

اُردو ترجمہ
حقائقِ اربعین

جلد دوم

○
مُصَنَّف

علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ

مترجمہ

جناب سید بشارت حسین صاحب

ناشر

مجلسِ علمیِ اسلامی

(پاکستان)

فہرست مضامین اردو ترجمہ کتاب حق الیقین جلد دوم

صفحہ	عنوان
۵	نوال مقدمہ - رجعت کے ثبوت میں
۴۳	پانچواں باب - قیامت کے ثبوت میں اور اُس کے توابع کے مقدمات کا ذکر جو موت کے وقت سے دنیا ختم ہونے تک قائم ہونگے۔
"	پہلی فصل :- جسمانی معاد کے ثبوت میں
۵۰	دوسری فصل :- معاد جسمانی کے شبہات کے دفعہ میں
۵۸	تیسری فصل :- موت اور اُس کے توابع کی حقیقت کا اقرار کرنا
۶۲	ہر مرنے والے کے پاس جاکنی کے وقت محمدؐ و علیؑ تشریف لاتے ہیں یمن کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں
۶۳	مومن کی روح کا مرنے کے بعد غسل و کفن اور قبر تک بدن کے ساتھ ہونا۔
۶۴	چوتھی فصل :- عالم برزخ کے حالات
۶۹	قبر میں سوال و فشار اور ثواب و عذاب کا بیان
"	تلقین کے بعد مومن سے سوال نہیں کیا جاتا
۷۰	مومن کے لئے قبر میں آرام اور کافر پر قیامت تک عذاب ہوتا ہے۔
۷۳	قبر میں میت سے اُسکے امام زمانہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔
۷۴	جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنینؑ کی عظمت و جلالت اور اُن سے آنحضرتؐ کی محبت
۷۷	قبر میں مومن کا اکرام
۷۸	قبر میں غیر مومنوں پر سخت عذاب
۸۳	کافروں کو جب قبر میں گرز مارا جاتا ہے سب مخلوق سوائے انس و جن کے ڈر جاتی ہے۔
۹۳	پانچویں فصل :- قیامت کے بعض شرائط اور علامتوں کا بیان جو صور پھونکنے سے پہلے واقع ہونگے
۹۵	چھٹی فصل :- صور پھونکنے اور اشیاء کے فنا ہونے کا بیان
۱۰۰	ساتویں فصل :- اُن تمام حالات کے بیان میں جنکی خبر خداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے۔
۱۰۴	قیامت کا منظر اور لوگوں کا میدانِ حشر میں جمع ہونا
۱۰۶	آٹھویں فصل :- دوحش (جالتوروں) کے حشر کا بیان

صفحہ	عنوان
۱۰۶	نویں فصل :- بچوں اور جنین اور اُن کے لیے کمزوروں کے حالات
۱۱۱	دسویں فصل :- میزان و حساب و سوال و رد و مظالم کے بیان میں
۱۱۳	حساب و سوال اور مظالم عباد کے بارے میں فیصلوں کا بیان
۱۲۱	گیارہویں فصل :- رسولوں سے سوال کرنے، شہداء کی شہادت اور نامہ اعمال دہانے اور بایں ہاتھوں میں دینے کا بیان اور روز قیامت اور اہوال روز قیامت کے بعض حالات کا تذکرہ
۱۲۶	سور قیامت گنہگاروں سے اعمال کی گواہی اُنکے اعضاء میں گے۔
۱۳۰	بارہویں فصل :- قیامت میں وسیلہ، لوا، حوض، شفاعت اور حضرت رسالتؐ اور آپؐ کے اہلیت کے تمام منازلی کا تذکرہ
۱۳۱	روز قیامت آنحضرتؐ کا علم جناب امیر کے ہاتھ میں ہوگا
۱۳۲	روز قیامت جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہونگے
۱۴۰	روز قیامت امیر المؤمنین حضرت علیؑ علیہ السلام ساتی ہوکر ہونگے
۱۴۳	آنحضرتؐ کی اجازت سے جناب فاطمہؑ اور آئمہ اطہرؑ بھی مومنین کی شفاعت کریں گے
۱۴۹	پیش خدا جناب فاطمہؑ اور آپؐ کے شیعوں کی قدر و منزلت
۱۵۰	تیرہویں فصل :- صراط کا بیان
۱۵۴	جناب سیدہؑ کی چادر کے ہر تار سے مومنین لپٹ کر راہ صراط سے گذر جائیں گے
۱۵۵	چودھویں فصل :- بہشت اور دوزخ کی حقیقت اور حقیقت کا بیان
۱۵۸	بہشت و دوزخ کے مخلوق و موجود ہونے کا قرآنی ثبوت
۱۵۹	بہشت و دوزخ کے موجود ہونے کے ثبوت میں حدیثیں
۱۶۱	پندرہویں فصل :- بہشت کے بارے میں چند صفتوں کا بیان جو آیتوں اور حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔
۱۶۴	جنت میں دنیاوی عورتوں کا حوروں پر اپنے فضائل پیش کر کے غالب ہونا
۱۶۸	شب و روز جمعہ کی فضیلت
۱۶۱	بہشت میں مومن کی عزت و مرتبہ
۱۷۷	خدا نے درخت طوی، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہر میں عطا فرمایا
۱۸۴	سولہویں فصل :- جہنم کے بعض خصوصیات اور وہاں کے عقوبات، عذاب و آفتیں اور تکلیفوں کا بیان

صفحہ	عنوان
۱۸۸	زقوم کی حقیقت و تعریف
۱۸۹	عساق کی حقیقت اور تعریف
۱۹۱	فاسقین اہل توحید کی حجت اور خدا کا اُن پر رحم فرما کر جہنم سے نجات دینا
۲۰۵	جناب فاطمہ الزہراءؑ اور علی مرتضیٰؑ کا زہد
۲۰۶	ستر حویس فصل :- اعراف کا بیان
۲۰۸	اعراف میں جناب رسول خداؐ اور ائمہ طاہرینؑ ہونگے جو اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچائیں گے۔
۲۱۰	اٹھا حویس فصل :- اُن لوگوں کا بیان جو جہنم میں داخل ہونگے اور اُن کا جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اُن لوگوں کا تذکرہ جو اس میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔
۲۱۵	ائمہ میں سے کسی امام کی امامت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔
۲۱۷	حضرت علیؑ کے دشمن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور آپ کے دوست ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
۲۲۱	بقدر گناہ شیعوں کو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔
۲۲۲	مومنین کی سفارش سے کچھ جہنمی بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔
۲۲۵	جو لوگ امام عادل کی دلالت نہیں رکھتے جہنمی ہیں۔ اور جو رکھتے ہیں جنتی ہیں۔
۲۲۵	سلاخیانین کے نیک لوگ نجات نہ پائیں گے اور شیعوں کے بد اعمال بھی جنت میں جائیں گے۔
۲۲۶	انحضرتؑ اور اہلبیتؑ کے دوستوں سے بخشش و شفاعت کا وعدہ
۲۲۹	حقیقی شیعہ کی شناخت
۲۳۳	انیسویں فصل :- ایمان - اسلام - کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں
۲۵۰	حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کسینی میں اظہار علم
۲۶۶	بیسویں فصل :- مختلف گناہوں اور اُن سے توبہ کا بیان
۳۱۶	دوسرا مقصد :- وجوب توبہ
۳۲۵	توبہ کی قسموں کا بیان
۳۳۰	اُن امور کا بیان جن پر خداوند کریمؐ مواخذہ نہیں فرماتا
۳۴۱	خاتمہ :- قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نوالِ مقدمہ

رجعت کے ثبوت میں

واضح ہو کہ شیعوں کے اجماعی مسئلوں میں سے بلا فرقہ حقہ کے مذہب حق کی ضروریات سے حقیقتِ رجعت ہے یعنی قیامت سے پہلے حضرت قائم علیہ السلام کے زمانہ میں بہت نیک لوگوں کی ایک جماعت اور بہت بدکار لوگوں کی ایک جماعت دنیا میں واپس آئے گی۔ نیک لوگ اس لیے مبعوث ہوں گے کہ ان کی آنکھیں ان کے آئینہ اطہار کی حکومت و سلطنت دیکھ کر روشن ہوں اور ان میں سے بعض اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پائیں اور بدکار لوگ اس لیے زندہ کئے جائیں گے کہ دنیا کے عذاب اور آزار ان کو پہنچیں اور اہلبیت رسالت کی عظیم سلطنت جس کو نہیں چاہتے تھے دیکھیں اور ان سے شیعوں کا انتقام لیا جائے اور بقیہ تمام لوگ قبروں میں رہیں۔ یہاں تک کہ قیامت میں محصور ہوں۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رجعت میں واپس نہیں آئے گا۔ مگر وہ شخص جو غافل ایمان رکھتا ہوگا۔ یا مطلق کفر کا حامل ہوگا۔ لیکن تمام لوگ اپنے حال پر (قبر میں) گذاریں گے۔ اکثر علمائے شیعہ نے حقیقتِ رجعت پر اجماع کیا ہے۔ جیسے محمد بن بابویہ نے رسالہ اعتقادات میں شیخ مفید و سید مرتضیٰ و شیخ طبرسی و سید بن طاووس اکابر علمائے شیعہ و غیر ہم رضوان اللہ علیہم نے (اجماع کیا ہے) اور ہمیشہ علمائے امامیہ اور مخالفین کے درمیان اس مسئلہ میں نزاع رہی ہے۔ بہت سے شیعوں کے علماء و محدثین نے صرف اسی مسئلہ پر رسالے تالیف کئے ہیں۔ جیسا کہ اربابِ رجال نے ذکر کیا ہے اور شیخ ابن بابویہ نے کتاب "من لا یحضرہ الفقیہ" میں روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہ شخص ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو ہماری رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور متعہ کو حلال نہ جانتا ہو۔ اور اس حقیر (مؤلف علیہ الرحمۃ) نے کتاب بحار الانوار میں دو سو سے زیادہ حدیثیں چالیسین سے زیادہ مصنفین علمائے امامیہ سے نقل کی ہیں جنہوں نے سچاس معتبر اصل کتابوں سے درج کی ہیں۔ جن کو شک ہو اُس کتاب کی جانب رجوع کرے۔ اور آیتیں جن کی تفسیر رجعت سے کی گئی ہے بہت ہیں۔

پہلی آیت : یوم نبیعت من کل امتا فرجاً من یکذب بایاتنا یعنی

جس روز کہ ہم مبعوث کریں گے ہر امت سے ایک گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔

بہت سی حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت رجعت

بارے میں ہے کہ حق تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گروہ کو زندہ کرے گا۔ اور آیت قیامت

وہ ہے جس میں فرمایا ہے۔ وحشرناھم فلم نخادر منھم احداً۔ یعنی ہم ان سب

کو محشور کریں گے اور کسی کو ترک نہ کریں گے کہ زندہ نہ کریں اور فرمایا کہ آیتوں سے مراد

امیر المومنین ہیں۔

وہ آیت جس کا ترجمہ رجعت سے کیا گیا ہے

دوسری آیت : خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اذا وقع القول علیہم

اخر جنالھم دابت من الارض تکلمھم ان الناس کانوا بایاتنا الایقنون یعنی جب

اُن پر عذاب الہی واقع ہوگا یا یہ کہ جس وقت قیامت کے نزدیک اُن پر عذاب نازل ہوگا تو ہم

اُن کے لیے زمین سے دابہ نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا جو انسان تھے اور ہماری آیتوں

پر یقین نہ رکھتے تھے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اس دابہ سے مراد علی علیہ السلام

ہیں جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے اور جناب موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگشتری

آپ کے پاس ہوگی۔ عصا کو مومن کی دونوں آنکھوں کے درمیان مس کریں گے تو حق مومن ہے، نقش ہوجائے گا اور انگشتری

کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگائیں گے، تو نقش ہوجائے گا کہ یہ "حق کا فر ہے"۔

عامہ نے بھی مثل اس کے حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے اور عمار اور ابن عباس وغیرہ

روایت کی ہے اور صاحب کشاف نے روایت کی ہے کہ دابہ کوہ صفا سے ظاہر ہوگا۔ اُس نے

ساتھ عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان ہوگی۔ وہ عصا کو مومن کی پیشانی پر سجدہ کی جگہ یا دونوں

آنکھوں کے درمیان مس کریں گے تو سفید نقطہ پیدا ہوجائے گا جس سے اس کا تمام چہرہ چمکتے

ہوئے ستارے کی مانند روشن ہوجائے گا۔ یا یہ کہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ جائے گا۔

کہ "مومن" ہے اور انگشتری کافر کی ناک پر لگائیں گے تو سیاہ نقطہ پیدا ہوجائے گا۔ جس

سے اُس کا تمام چہرہ سیاہ ہوجائے گا۔ یا اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھ جائے گا۔

بیان کرتے ہیں کہ بعض تالیفوں نے تکلمہ سلم کو بغیر تشدید کے پڑھا ہے یعنی اُن کی پیشانی

پر زخم ہوجائے گا۔ اور عامہ و خاصہ کی متواتر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام

خطبوں میں فرماتے تھے کہ میں صاحب عصا و سیم ہوں یعنی وہ چیز جس سے وارغ کیا جاتا ہے

اور عامہ نے ابوہریرہ، ابن عباس اور اصبح بن نباتہ وغیرہم سے روایت کی ہے کہ دابت الارض

امیر المومنین ہیں۔ اور ابن عباس نے کتاب ما انزل من القرآن فی الایمان میں اصبح بن نباتہ

سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے عجم سے خطاب کیا اور کہا کہ تم گروہ شیعہ گمان کرتے

ہو

دابۃ الارض امیر المومنین ہیں

ہو کہ وابۃ الارض علی ہیں۔ میں نے کہا کہ فقط ہم ہی نہیں کہتے یہودی بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ یہ سن کر معاویہ نے علمائے یہودیوں میں سب سے بڑے عالم کو بلایا اور پوچھا کہ تم اپنی کتابوں میں وابۃ الارض کا نشان پاتے ہو۔ اُس نے کہا ہاں۔ معاویہ نے پوچھا وہ کیا ہے۔ اُس نے کہا ایک مرد ہے جو پوچھا اُس کا نام کیا ہے؟ اُس نے کہا الیا معاویہ نے کہا الیا علی سے کس قدر ملتا ہوا ہے۔

تیسری آیت : ان الذی فرض علیک القرآن لراۃک المعاد یعنی بیشک خدا نے تم پر قرآن واجب کیا ہے۔ یقیناً تم کو معاد کی جانب واپس کرے گا یعنی اپنے مقام پر بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ مردِ رحمت میں جناب رسول خدا کی دنیا میں واپسی ہے۔

چوتھی آیت : قول خدا کے مطابق۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ اومتہم لالی اللہ تحشرون۔ یعنی اگر تم راہِ خدا میں قتل کئے جاؤ، یا تمہاری وفات ہو جائے تو یقیناً خدا کی جانب محشور ہو گے۔ بہت طریقوں سے منقول ہے کہ یہ آیت رحمت کے بارے میں ہے اور سبیل اللہ علی اور آپ کی قربت کا راستہ ہے جو اس آیت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اُس کے لیے قتل ہونا اور ایسی موت سے کہ اگر ان کی راہ میں قتل ہوگا۔ ان کی رحمت میں واپس آئے گا تاکہ بعد میں اُس کی وفات ہو۔ اگر مر جائے تو رحمت میں واپس آئے گا تاکہ ان کی راہ میں قتل ہو۔ ایضاً خدا کے اس قول کے بارے میں فرمایا ہے کُلُّ نَفْسٍ نَاطِقَةٍ نَاطِقًا مَوْتًا یعنی جو قتل ہوگا اور موت کا ذائقہ چکھے ہوگا وہ یقیناً رحمت میں دنیا میں واپس آئے گا تاکہ موت کا مزہ چکھے۔

پانچویں آیت : قول خدا واذا اخذنا اللہ میثاق النبیین لَمَا اٰیٰتِنَاکُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّہُ قَالَ اَقْرَبْتُمْ وَاخَذْتُمْ عَلٰیٰ ذٰلِکُمْ اٰمِرًا صٰحِبًا قَالُوْا اَقْرَبْنَا قَالِ فَاَشْهَدُوْا وَلَوْ اَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّٰہِدِیْنَ۔ یعنی اُس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ یقیناً ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے۔ پھر تمہاری طرف وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ لہذا تم کو لازم ہے کہ اُس پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اُس کی مدد کرو۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا یہ عہد و پیمان قبول کیا اُن پیغمبروں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ رہو۔ اور میں تم پر گواہ ہوں۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ نصرت زمانہ رحمت میں ہوگی۔ چنانچہ سعد بن عبد اللہ نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا پر ایمان لائیں گے اور رحمت میں جناب امیر کی نصرت کریں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم کہ جس پیغمبر کو خدا نے مبعوث کیا ہے آدم سے لے کر جس قدر اُن کے بعد ہوئے۔

سب کو دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ امیر المؤمنین کے سامنے قتال و جہاد کریں اور شیخ حسن بن
 سیدمان نے اپنی کتاب منتخب البصائر میں کتاب واحدہ سے جناب امام محمد باقرؑ سے روایت کی
 ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ بلاشبہ خدا تعالیٰ کی کتاب واحدہ اور بے مثل و نظیر ہے اور کتاب میں
 منصف و تھا۔ کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس نے ایک کلمہ سے مکمل کیا اور اس کو نور قرار دیا پھر
 اس نور سے محمدؐ کو پیدا کیا اور مجھ کو اور میری ذریعہ کو بھی اس نور سے خلق فرمایا ہے پھر دوسرے
 کلمہ سے تکمل کیا۔ اس سے نوح پیدا ہوئی۔ اس نوح کو اس نور میں ساکن کیا اور نور کو ہالے
 جسموں میں ساکن کیا۔ لہذا ہم خدا کی برگزیدہ نوح اور کلمات خدا ہیں جس کا ذکر خدا نے قرآن
 میں کیا ہے اور ہمارے ذریعہ سے خلق پر اپنی رحمت تمام کی ہے اور ہم خلق سے پہلے نور
 بننے کے اشیاء تھے۔ ایک چھت کے نیچے جس وقت نہ آفتاب تھا نہ ماہتاب۔ نہ رات تھی
 نہ دن۔ اور نہ کوئی آنکھ تھی جو ہماری جانب دیکھے۔ ہم خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کی
 تنزیہ، تسبیح اور تقدیس کرتے تھے۔ اور یہ خلافت کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ جب خدا نے
 پیغمبروں کی رُو میں پیدا کیں تو ان سے عہد و پیمان لیا کہ ہم پر ایمان لائیں اور ہماری مدد کریں۔
 پھر حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یعنی محمدؐ پر ایمان لاؤ اور ان کے وصی کی
 نصرت کرو۔ لہذا تمام پیغمبر ان کی مدد کریں گے۔ بیشک خدا نے مجھ سے اور محمدؐ سے عہد لیا کہ
 ایک دوسرے کی مدد کریں بیشک میں نے محمدؐ کی مدد کی، اور آپ کے روبرو جہاد کیا اور میں
 نے اس عہد و پیمان کو آنحضرتؐ کی نصرت میں خدا کی خوشنودی کے لیے پورا کیا لیکن ابھی پیغمبروں
 اور رسولوں میں سے کسی ایک نے میری مدد نہیں کی ہے۔ مگر اس کے بعد رحمت میں میری مدد
 کریں گے۔ اس وقت مشرق و مغرب کے مابین تمام زمین میری ہوگی اور یقیناً خدا آدمؑ سے
 خاتم تک سب کو مبعوث کرے گا جس قدر پیغمبر اور رسول ہوئے ہیں اور میرے روبرو وہ تمام
 انبیاء تمام جن والہ میں سے زندوں اور مردوں کے سروں پر جو اس وقت زندہ ہوئے ہوں
 گے تلواریں ماریں گے اور یہ کس قدر عجیب بات ہے اور کیونکر نہ ان مردوں پر تجت کمروں کہ
 خدا ان کو گروہ در گروہ زندہ کرے گا۔ وہ لہیک کہتے ہوئے قبروں سے باہر آئیں گے، اور
 آوازیں بلند کریں گے کہ لہیک یا داعی اللہ اور کوثر کے بازووں میں چلیں گے اور برہنہ
 تلواریں اپنے دوش پر رکھے ہوں گے اور کافروں، جاہلوں اور اولیوں و آخرین کے جہادوں
 اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سروں پر ماریں گے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ ان وعدوں کو پورا
 کرے جو قرآن میں ان سے کیا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الْخِمْ لَعْنِي خُذْ لِي خِيَرَةً
 وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجالائے ہیں کہ یقیناً ان کو زمین پر غلبہ

قرار دے گا جس طرح ان لوگوں کو خلیفہ قرار دیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور بیشک ان کے لیے ان کے دینی کوتاہیوں پر بخشش کا جو پسندیدہ ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا کہ میری عبادت کریں۔ اور کسی کو میرا شریک نہ قرار دیں حضرت نے فرمایا کہ ایسے حال میں میری عبادت کریں گے کہ امن میں ہوں گے۔ اور میرے کسی بندے سے خوف نہ کریں گے اور کسی سے تکیہ کرنے کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور رحمت میں رحمت کے بعد میری واپسی کے بعد واپسی ہوگی میں رحمتوں والا اور واپس آنے والا اور حکم کرنے والا۔ انتقام لینے والا اور حیرت میں ڈالنے والی سلطنت کا مالک ہوگا۔ میں ہوں لوہے کی شاخ کے مانند۔ میں ہوں خدا کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی میں ہوں خدا اور علم خدا کا خزینہ دار اور خدا کے امیر اور اس کا صندوق اور حجاب خدا اور وجہ خدا ہوں کہ میرے ذریعہ اور وسیلہ سے خدا کی جانب متوجہ ہونا چاہیئے اور میں ہوں صراط خدا اور میزان خدا اور میں لوگوں کو خدا کی جانب جمع کرنے والا ہوں اور ہم ہیں خدا کے اسمائے حسنیٰ اور اُس کے امثال علیا اور اُس کے آثار کبریٰ۔ اور میں ہوں جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا میں اہل بہشت کو بہشت میں ساکن کرنے والا ہوں اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈالنے والا ہوں۔ اہل بہشت کی ترویج میرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں ہے اہل جہنم کا عذاب اور خلق کی بازگشت میری طرف ہے اور خلق کا حساب مجھ سے متعلق ہے اور اعراف میں اذان دینے والا میں ہوں۔ میں قرص آفتاب کے نزدیک ظاہر ہونے والا ہوں۔ اور میں ہوں وابۃ الارض۔ میں ہوں صاحب اعراف کہ مومن اور کافر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہوں۔ میں ہوں مومنوں کا امیر، متقیوں کا بادشاہ، سابقیں کی نشانی، بولنے والوں کی زبان اور پیغمبروں کے اوصیا میں سے آخری وصی۔ اور انبیاء کا وارث اور خدا کا خلیفہ۔ خدا کا سیدھا راستہ اور روزِ جزا میں عدالت کی توازن اور اہل آسمان و زمین پر رحمت خدا اور جو لوگ آسمان و زمین کے مابین ہیں اور میں وہ ہوں جس کے ذریعہ سے خدا نے تم پر تمہاری خلق کے روزِ رحمت تمام کی ہے اور میں ہوں لوگوں کا گواہ قیامت کے روز۔ میں وہ ہوں جس کے پاس اموات اور بلاؤں کا علم اور خلق خدا کا حکم ہے اور حق کو باطل سے خدا کرنے والا ہوں۔ میں لوگوں کے نسبوں کا جاننے والا ہوں مجھے آیات و معجزات پر مدح ملے گی میں اور پیغمبروں کی کتابیں میں صاحب عصا و انگشتری ہوں۔ میں وہ ہوں کہ خدا نے بادلوں، رعدوں، برقی، تاریکی، روشنی، ہوا، پہاڑ، دریا، ستارے، آفتاب اور ماہِ تاب کو میرا مسخر کیا ہے۔ میں اس امت کا فاروق ہوں۔ اس امت کا ہادی ہوں۔ میں وہ ہوں کہ ہر چیز کی تعداد جانتا ہوں اُس علم کے ذریعے سے جس کو خدا نے میرے سپرد کیا ہے اور ان لا زول کا جاننے والا جن کو خدا نے پوشیدہ

ایہا المومنین کہ خدا کی توفیق سے تمہاری زبان

یہ حدود کی تاویل میں فرمایا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک مثال ہے۔ جس کو خدا نے طبیعت رسالت کے لیے دی ہے تاکہ آنحضرت کی تسلی کا باعث ہو کیونکہ فرعون اور ہامان اور قارون نے بنی اسرائیل پر ستم کئے ہیں۔ ان کو اور ان کی اولاد کو مار ڈالتے تھے اور اس امت میں اُس کی مثال اول، دوم اور سوم اور ان کی پیروی کرنے والے تھے جو طبیعت رسالت کے قتل اور ان کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ خداوندِ عالم نے اپنے پیغمبر سے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کی ولادت کو چھپایا اور فرعون سے ان کو مخفی رکھا۔ اُس کے بعد ان کو ظاہر کیا۔ اور فرعون اور اُس کی متابعت کرنے والوں پر غالب کیا۔ اُس کے بعد ان سب کو انہی کے ہاتھ سے ہلاک کیا۔ اسی طرح حضرت قائم اور آپ کی ولادت کو پوشیدہ رکھوں گا اور ان کے زمانوں کے فرعونوں سے ان کو پنہاں رکھوں گا۔ اور رجعت میں ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دوں گا۔ تاکہ ان سے اچھا انتقام لیں۔ لہذا آیات کی تاویل اس طرح ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جن کو زمین پر کمزور کر دیا ہے۔ جو طبیعت رسالت میں اور ہم ان کو امام واپس کریں گے اور دوسرے زمین کے وارث قرار دیں گے۔ دوسرے زمین کی بادشاہی ان کے لیے مستحکم ہوگی۔ اور ہم ان کو ممکن و اقتدار زمین پر دیں گے تاکہ باطل کو مٹائیں اور حق کو ظاہر کریں اور ان کے لشکر ان کے دشمنوں کو دکھائیں یہ جنہوں نے آل محمد کا حق غصب کیا منہلہ یعنی آل محمد جو قتل اور آزار سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب زندہ کیے جائیں گے اور ان کے قتل کرنے والوں کو بھی زندہ کیا جائے گا تاکہ ان سے انتقام لیں۔ چنانچہ قطبِ اوندی وغیرہم نے جاریہ سہ اٹھوں نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے کہ بلا میں فرمایا کہ میرے جد جناب رسول خدا نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند تم کو عراق کی جانب اشقیائے جائیں گے۔ اُس زمین پر جہاں انبیاء اور اوصیاء نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے یا کریں گے اُس زمین کو عموماً کہتے ہیں تم اُسی جگہ شہید ہو گے اور تمہارے اصحاب کی ایک جماعت تمہارے ساتھ شہید ہوگی۔ ان کو لوہے سے قتل ہونے اور زخم کھانے کی تکلیف و اذیت نہ پہنچے گی جس طرح خداوندِ عالم نے جناب ابراہیمؑ پر آگ کو سرد اور باعث سلامتی قرار دیا تھا۔ اسی طرح جنگ کی آگ تم پر اور تمہارے اصحاب پر سرد اور سلامتی کا سبب ہوگی۔ لہذا تم کو خوشخبری ہو اور تم خوش رہو۔ کیونکہ ہم اپنے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں اور اس عالم میں اتنی مدت تک رہیں گے جن قدر خدا چاہے گا۔ لہذا جب زمین خشکافتہ ہوگی تو سب سے پہلے جو شخص زمین سے باہر آئے گا میں ہوں گا۔ اور میرا باہر آنا امیر المومنین کے باہر آنے کے موافق ہوگا۔ اور ہمارے قائم کا قیام تو اُس وقت خداوندِ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے وہ کردہ جبریل و میکائیل

واسرائیل کے ساتھ اور فرشتوں کے لشکر مجھ پر نازل ہوں گے جو کبھی زمین پر نہ آئے ہوں گے اور محمد
 علیؑ اور میں اور میرے بھائی اور انبیاء و اوصیاء میں سے وہ تمام لوگ خدا نے جن پر احسان کیا
 ہے زمین پر آئیں گے اور خدائی نور کے الٹی ٹھوڑوں پر سوار ہوں گے جن پر ان سے پہلے کوئی
 مخلوق سوار نہ ہوئی ہوگی۔ پھر جناب رسول خداؐ اپنا علم ہاتھ میں لیں گے اور حرکت دیں گے
 اور اپنی شمشیر ہمارے قائم کو دیں گے۔ اُس کے بعد جو کچھ خدا چاہے گا ہم دکھائیں گے۔ اُس
 وقت مٹائے تعالیٰ مسجد کوفہ سے روغن کا ایک چشمہ، پانی کا ایک چشمہ اور دودھ کا ایک چشمہ
 جاری کرے گا۔ اُس کے بعد جناب امیر حضرت رسول خداؐ کی تلوار مجھ کو دیں گے اور مجھ کو
 مشرق و مغرب کی جانب بھیجیں گے، اور جو خدا کا دشمن ہوگا میں اُس کا خون بہاؤں گا اور
 جو نبی پاؤں گا اُس کو جلا دوں گا۔ پھر زمین ہند پر پہنچوں گا اور وہاں کے تمام شہروں کو فتح
 کروں گا، اور حضرت دانیال اور حضرت یوشع زمرہ ہوں گے اور امیر المومنین کے پاس آ
 کر کہیں گے کہ خدا و رسولؐ نے سچ فرمایا ان وعدوں میں جو کیا تھا۔ پھر ان کے ہمراہ ستر اشخاص
 کو بصرہ روانہ کریں گے کہ جو شخص مقتول کرے یا تیار ہو اُس کو قتل کریں اور ایک لشکر بلاد روم
 کی جانب بھیجیں گے تاکہ ان کو فتح کریں۔ پھر ہر حرام گوشت جانور کو مار ڈالوں گا۔ یہاں تک
 کہ سوائے پاک و بہتر جانور کے کوئی حیوان باقی نہ رہے گا۔ جزیرہ کو ختم کروں گا اور یہودی
 اور نصاریٰ اور تمام قوموں کو اختیار دوں گا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جنگ پر آمادہ ہوں
 جو شخص مسلمان ہو جائے گا اُس پر احسان کروں گا۔ اور جو اسلام قبول نہ کرے گا اُس کا خون
 بہا دوں گا۔ اور ہمارے شیعہوں میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ خداوند عالم اُس کی طرف
 ایک فرشتہ بھیجے گا کہ اُس کے چہرہ سے خاک کو صاف کرے اور بہشت میں اُس کی منزل
 اور عورتیں دکھائے۔ اور ہر اندھے، اپانچ اور مریض کو ہم اطہیث کی برکت سے خداوند عالم
 صحت یاب فرمائے گا اور خداوند عالم آسمان سے زمین پر اس قدر برکت بھیجے گا کہ میوہ دار
 درختوں کی شاخیں پھیلوں کی زیادتی کے سبب ٹوٹ جائیں گی۔ اور گرمیوں کا میوہ جاڑوں میں اور
 جاڑوں کا پھل گرمیوں میں پیدا کرے گا۔ یہ ہیں قول حق تعالیٰ کے معنی کہ اگر شہروں والے ایمان
 لائیں اور پرہیزگار ہو جائیں تو ہم یقیناً ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول
 دیں گے۔ لیکن انھوں نے ہمارے پیغمبروںؐ کی تکذیب کی۔ لہذا اُن کے کردار کی پاداش میں ہم نے
 ان کی گرفت کی۔ اور خدا ہمارے شیعہوں کو وہ کرامت بخشے گا کہ زمین میں کوئی چیز ان سے پوشیدہ
 نہ رہے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چاہے گا کہ اپنے گھر کے حالات جانیں تو خدا اُس کو الہام
 کرے گا جو اُس کے گھر والے کرتے ہوں گے۔

ابن بابویہ نے بسند معتبر حسن بن جهم سے روایت کی ہے کہ مامون نے حضرت ام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ رجعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا حق ہے اور سابقہ امتوں میں ہوا ہے اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے اور رسول خدا نے فرمایا کہ اس امت میں بھی وہ سب ہوگا جو سابقہ امت میں رہا ہے۔ اسی طرح جیسے دوحل باہم بلبریں اور نیز کے پر جو ایک دوسرے کے مساوی ہیں حضرت نے فرمایا کہ جب میرے فرزندوں میں سے ہمدی ظاہر ہوگا۔ جناب عیسیٰ آسمان سے زمین پر آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور عیاشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلفائے جور نے اپنا ایک نام رکھا ہے اور اپنے کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ یہ نام علی بن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے اور ابھی اس نام کے معنی اور اس کی تاویل لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ راوی نے پوچھا اس کی تاویل کب ہوگی۔ فرمایا اُس وقت جبکہ خداوند عالم اُن کے سامنے پیغمبروں اور مومنوں کو جمع کرے گا۔ تاکہ اُن کی مدد کریں۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے **وَادْخُلْنَا اللہَ الْمِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ** جو گزریں گی۔ اُس روز جناب رسول خدا علم علی بن ابی طالب کو دیں گے۔ وہ تمام خلافت کے امیر ہوں گے اور تمام خلافت اُن حضرت کے علم کے پیچھے ہوں گے اور وہ سب کے سب امیر اور بادشاہ ہوں گے۔ یہ ہے امیر المؤمنین کی تاویل اور معنی۔

کتب سلیم بن قیس ہلانی میں روایت کی ہے کہ ابان بن ابی عباس نے کہا کہ میں ابی الطفیل کے مکان پر گیا۔ انھوں نے حدیث رجعت مجھ سے اہل بدر کی ایک جماعت اور سلمان، مقداد اور ابن ابی نعیم سے روایت کی ہے۔ ابو الطفیل نے کہا کہ میں نے جو کچھ ان لوگوں سے سنا تھا۔ کو فرمیں حضرت علی بن ابی طالب سے عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ علم خاص ہے۔ چاہئے کہ یہ امت جانے اور چاہئے کہ اُس کے خصوصیات کے علم کو خدا پر چھوڑ دے۔ پھر میں نے جو کچھ ان لوگوں سے سنا تھا حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے سب کی تصدیق کی اور بہت سی قرآن کی آیتوں کی تفسیر رجعت کے بارے میں نہایت واضح اور شافی تفسیر فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھے قیامت پر یقین رجعت کے یقین سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کون حوض کوثر سے لوگوں کو دُور کرے گا۔ فرمایا میں اپنے ہاتھ سے دُور کروں گا۔ اور اپنے دوستوں کو حوض پر لے آؤں گا۔ اور اپنے دشمنوں کو پیاسا دالیں کر دوں گا۔ پھر میں نے حضرت سے دایۃ الارض کے بارے میں پوچھا حضرت نے مثال دیا۔ جب میں نے زیادہ مجروح و انکساری سے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ داہر ایسا ہے جو کھا نا کھا تا ہے۔ بازاروں میں راہ چلتا ہے۔ عورتوں سے مُباشرت کرتا ہے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین فرمائیے وہ کون ہے۔ فرمایا کہ

وہ صاحب زمین ہے جس کے سبب سے زمین ساکن ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی یا امیر المؤمنین بتائیے وہ کون ہے۔ فرمایا کہ اس اُمت کا صدیق اور فاروق ہے اور اس اُمت کا عالم تباری اور ذوالقرنین ہے۔ میں نے پھر کہا کہ بیان فرمائیے کہ وہ کون ہے۔ فرمایا وہ ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ہے **وَسَيُلَوِّحُ بِشَافِهِمْ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ذِكْرَهُمْ وَأُوتُوا مِنْهُ**۔ الذی عندک علم الکتاب اور فرمایا ہے۔ **وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ**۔ اُس نے پیغمبر کی اُس وقت تصدیق کی جبکہ سب کا فرحتی میں نے عرض کی یا امیر المؤمنین اُس کا نام بتائیے۔ فرمایا اے ابوالطفیل خدا کی قسم اگر میرے عام شیعوں کو میرے پاس رقم لاؤ جو میری اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اور مجھے امیر المؤمنین کے نام سے یاد کرتے ہیں اور میرے مخالفوں سے میرا جہاد حلال سمجھتے ہیں تو میں اُن میں سے بعض حدیثیں اُن آیتوں کی تاویل میں بیان کروں جو جانتا ہوں۔ وہ آیتیں جن کو خدا نے قرآن میں محمد پر نازل کیا ہے تو یقیناً سوائے اہل حق کے مختصر گروہ کے سب متفرق و پراگندہ ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا معاملہ سخت ہے اور ہماری حدیثوں کو تسلیم کرنا دشوار ہے۔ اور سوائے ملک مقرب یا پیغمبر مرسل یا اُس بندہ مومن کے جس کے دل کا امتحان خدا نے لے لیا ہے۔ ان حدیثوں کو کوئی نہ پہچانے گا اور نہ اقرار کرے گا۔ اے ابی الطفیل جب یہ قول خدا نے دُنیا سے رحلت فرمائی سب کے سب متفرق و پراگندہ اور گمراہ ہو گئے سوائے اُن لوگوں کے جن کو خدا نے ہم اہلبیت کی برکت سے محفوظ رکھا۔

اور منتخب البصائر میں سعد بن عبد اللہ سے اُس نے جابر جعفی سے اُس نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے۔ علیؑ کی زمین میں اُن کے فرزند حسینؑ کے ساتھ رجعت ہوگی۔ وہ حضرت علم لیے ہوئے آئیں گے تاکہ بنی اُمیہ اور معاویہ اور آلِ معاویہ سے اور ہر اس شخص سے جس نے اُن حضرات سے جنگ کی ہوگی انتقام لیں۔ اُس وقت خداوند عالم ان کے کوئی دوستوں اور مددگاروں کو اور تمام لوگوں میں سے ستر ہزار اشخاص کو زندہ کرے گا۔ حضرت اُن سے صفین میں پہلی مرتبہ کی طرح ملاقات کریں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ اُن میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کہ کسی کو خبر کر سکے۔ پھر خداوند تعالیٰ بدترین عذاب میں فرعون اور آلِ فرعون کے ساتھ معذب فرمائے گا۔ پھر دوبارہ امیر المؤمنینؑ رسول خداؐ کے ساتھ آئیں گے۔ وہ زمین پر خلیفہ ہوں گے اور سب ائمہ اطہار اطرافِ زمین میں آپ کے عامل ہوں گے تاکہ خدا کی عبادت آشکار و ظاہر بظاہر کی جائے جس طرح پہلے پوشیدہ طور سے عبادت کی جاتی تھی اور اُس سے زیادہ عبادت ہوگی۔ اور خداوند عالم اپنے پیغمبر کو تمام اہل دُنیا پر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اُس دن سے جبکہ خدا نے دُنیا کو خلق فرمایا ہے۔ اُس روز تک جبکہ دوسروں کی سلطنت برطرف

ہوئی ہوگی۔ یہاں تک کہ خدا اپنے پیغمبر سے کہے ہوئے وعدہ کو کہ ان کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا دفاکرے۔ اگرچہ شریعتی نہ چاہیں۔

اور عیاشی نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص دنیا میں واپس آئے گا جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور زید اور اُس کے اصحاب ہوں گے۔ پھر حضرت اُن سب کو قتل کریں گے جس طرح ان سب نے حضرت ا اور آپ کے اصحاب کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ خداوند عالم نے فرمایا ہے ثُمَّ رَدَوْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَامْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ بَنِيهِمْ وَجَعَلْنَا كَمَا أَكْثَرْتُمْ نَقِيرًا یعنی پھر ہم نے تم کو غلبہ کے ساتھ ان کی طرف واپس کیا اور تمہارے مالوں، اور اولادوں سے مدد کی اور تمہارے لشکران کے لشکروں سے زیادہ واپس بھیجا اور شیخ کشی اور شیخ مفید نے ارشاد اور مجالس میں بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ عبایہ اسدی اور اصمغ بن نباتہ وغیرہم سے روایت کی ہے جناب امیرؑ سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پیروں کا سردار اور سب سے بہتر ہوں۔ مجھ میں حضرت الیوثبؑ کی نسبت ہے۔ خدا کی قسم میرے واسطے میرے اہل کو خداوند عالم جمع کرے گا۔ جس طرح جناب الیوثبؑ کے لیے ان کی اولاد زندہ فرمائی اور جمع کیا۔ نیز شیخ کشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے سوال کیا کہ میرے بعد میرے فرزند اسمعیل کو باقی و زندہ رکھے۔ خدا نے قبول نہ فرمایا۔ لیکن اُس کے بارے میں دوسری قدر و منزلت خدا نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اول جو شخص رجعت میں اپنے دس اصحاب کے ساتھ آئے گا۔ جن میں ایک عبد اللہ بن شریک عامری ہوگا اور اس کا علمدار ہوگا۔ اور حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں عبد اللہ بن شریک کو دیکھ رہا ہوں کہ رجعت میں سیاہ عمامہ سر پر باندھے ہوئے ہیں۔ اُس کے دو گوتے اُن کے دونوں کانہوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارے قائم کے پاس چار ہزار لشکر کے ساتھ جو رجعت میں زندہ ہوئے ہیں اور تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے دامن کوہ سے اُپر جا رہے ہیں۔

نیز شیخ کشی نے داؤد رقی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ سے میں نے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں پتلی ہو گئی ہیں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کا اختتام اس پر ہو کہ آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا اس سے چارہ نہیں کہ اگر اس وقت ایسا نہ ہوتا تو رجعت میں ہوگا اور شیخ حسن بن سلیمان نے امیر المومنینؑ کی کتاب خطب سے انہی حضرت سے ایک طو لانی خطبہ کی روایت کی ہے حضرت نے جس میں فرمایا کہ ہماری حدیثیں ضبط نہیں کرتے مگر مضبوط قلم یا امانتدار سینے یا مٹھوس زریں عقلیں پھر فرمایا کہ جو کچھ ماہِ جمادی الثانی اور رجب

کے درمیان واقع ہوگا اُس پر کس قدر تعجب بلکہ بالکل تعجب ہے۔ یہ سُن کر ایک مردِ شریفِ انھیں نے پوچھا کہ کیسا تعجب ہے جو آپ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ تعجب نہ کروں اس سے کہ چند مُرصے زندہ ہوں گے اور تلوارِ زندوں کے سروں پر ماریں گے۔ اُس خدا کی قسم جس نے دانہ کو شکافِ کف کی اور سبزہ باہر نکالا اور خلافت کو پیدا کیا گویا میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کوفہ کے بازاروں میں چلتے ہیں اور برہنہ شمشیری اپنے کانڈھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور خدا اور رسولؐ اور مومنوں کے دشمنوں کے سروں پر مارتے ہیں۔ یہ ہے اُس آیت کے معنی جو خدا نے فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا قوماً غضب اللہ علیہم قد یلٰسوا من الاخرۃ کہ یا ایہا الکفار من اصحاب القبور۔ اے مومنو! اُس قوم سے دوستی مت کرو جن پر خدا نے غضب فرمایا ہے۔ بیشک وہ لوگ آخرت سے ناامید ہو گئے ہیں جس طرح اہل قبور میں کفار ناامید ہو گئے ہیں۔ ابنِ بابویہ نے علل الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جب ہمارا قائمِ ظاہر ہوگا عاشرہ کو زندہ کرے گا تاکہ اُس پر حد جاری کرے اور جنابِ فاطمہؑ کا انتقام لے اور شیخ مفید نے ارشاد میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آلِ محمدؑ کے قائم کا قیام ماہِ جمادی الاخر میں ہوگا۔ اور رجب کے دس روز میں ایسی بارش ہوگی کہ کوئیا والوں نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ پھر خداوند بزرگ دوبرتر اُس بارش سے مومنین کے گوشت اور بدن کو ان کی قبروں میں پیدا کرے گا۔ گویا میں اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبیلہٴ بھغینہ کی جانب سے خاکِ قبر اپنے سروں سے جھاڑتے ہوئے آرہے ہیں۔ نیز انہیں حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت قائمؑ کے ساتھ پشتِ کوفہ یعنی نجف اشرف سے ستائیس افراد حضرت موسیٰ کی قوم سے پندرہ افراد ان میں سے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہدایت کرتے تھے۔ اور حق کے ساتھ عدالت کرتے تھے اور سات افراد اصحابِ کف سے اور یوشع بن نون اور سلمانؑ اور جابر بن عبد اللہ انصاری اور مقداد اور مالک اشتر آئیں گے اور یہ تمام خاصانِ خدا اُن حضرت کے سامنے ہوں گے اور آپ کے مددگار اور حاکم یعنی لوگوں پر آپ کی جانب سے حاکم ہوں گے۔ عیاشی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور نعمانی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا جب قائم آلِ محمد علیہم السلام ظاہر ہوں گے۔ خدا اُن کی ملائکہ سے مدد کرے گا اور سب سے پہلے جو شخص اُن کی بیعت کرے گا وہ محمدؑ ہوں گے اُن کے بعد علیؑ ہوں گے۔

(کیونکہ وہ امام، امامِ زمانہ ہوں گے)۔

اور شیخ طوسی اور نعمانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت قائمؑ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرصِ آفتاب کے سامنے ظاہر

ہوں گے اور منادی ندا دے گا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں واپس آتے ہیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں نیز شیخ نے جناب ابی عبد اللہ امام حسینؑ سے روایت کی ہے کہ جب ہمارے قائم خروج کریں گے ہر مومن کی قبر کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور اُس کو ندا کرے گا کہ اے فلاں شخص اتھاڑے ہزار اور امام ظاہر ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ اور اگر چاہتے ہو کہ خدا کی نعمت و کرامت میں رہو تو اسی جگہ رہو۔ یہ سن کر بعض قبر سے باہر آئیں گے بعض نعیم الہی میں فتنم رہیں گے اور زیارت جامعہ مشہورہ اور اکثر منقولہ زیارات میں خصوصاً زیارت حضرت امام حسینؑ میں رحمت کا ذکر اور اس پر اعتقاد کا اظہار مذکور ہے۔ اور تہجد اور مصباح الزائر میں اور تمام کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص موحائے عہد نامہ کو چالیس صبح پڑھے، وہ حضرت قائمؑ کے انصار میں سے ہوگا۔ اگر وہ ان حضرت کے ظہور سے پہلے مر جائے تو خداوند عالم اس کو انی حضرت کے خروج کے وقت قبر سے باہر لائے گا اور اُس عہد نامہ میں مذکور ہے کہ "خداوند اگر میرے اور حضرت قائمؑ کے درمیان موت حاصل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں پر حجتی اور لازمی قرار دیا ہے تو میرے کو اُس حالت میں قبر سے باہر لانا کہ میں اپنے کفن کو اپنی کمر سے باندھے ہوں اور اپنی تلوار اور نیزہ برہنہ ہاتھ میں لیے ہوں اور اس کی دعوت پر لبیک کہوں جو تمام خلق کو ان حضرت کی مدد و نصرت کی دعوت دے رہا ہو، اور شیخ نے مصباح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب رسول خداؐ اور آئمہ اطہارؑ کی زیارت بعید کی روایت کی ہے۔ اُس روایت میں مذکور ہے کہ میں آپ کے فضل کا قائل ہوں اور آپ کی رحمت کا مقرر ہوں اور خدا کی قدرت کا کسی چیز پر انکار نہیں کرتا اور میں فائل نہیں ہوتا مگر اُسی کا جو کچھ خدا نے چاہا ہے اور صاحب کامل الزیارات نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت روایت کی ہے۔ اُس زیارت میں مذکور ہے کہ میری نصرت آپ کے لیے جہت ہے۔ یہاں تک کہ خدا حکم فرمائے اور آپ کو مبعوث فرمائے۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں ان میں سے ہوں جو آپ کی رحمت پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کا قطعاً انکار نہیں کرتے اور اُس کی کسی مشیت کی تکذیب نہیں کرتے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہتے کہ خدا چاہے اور وہ نہ ہو سکے اور پسند صحیح دوسری زیارات میں اسی مضمون کی روایت کی ہے نیز پسند معتبر امام حسینؑ اور تمام آئمہ کے لیے دوسری زیارت روایت کی ہے اُس میں مذکور ہے کہ خداوند ان حضرت کو پسندیدہ زمانہ میں مبعوث فرمائے گا کہ ان کے ذریعہ سے اپنے دین کے لیے اپنے دشمن سے تو انتقام لے۔ بیشک تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور تو وہ پروردگار ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور کلیبی نے مومن کی قبض روح کے بارے میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے

روایت کی ہے کہ حدیث طولانی میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی روح آل محمد علیہم السلام کی رضوی بہشت میں زیارت کرتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے طعام سے کھاتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مشروبات میں سے پیتی ہے اور ان سے ان کی مجلس میں گفتگو کرتی ہے۔ یہاں تک کہ قائم آل محمد علیہم السلام غروج کریں۔ خداوند عالم ان کو زندہ کرے گا اور وہ ان کے ساتھ تلبیہ (لبیک لبیک) کہتے ہوئے جوق در جوق آئیں گے۔ اہل باطل کو شک میں مبتلا پائیں گے اور مخالفین مضحل ہوں گے۔ اسی سبب سے جناب رسولی خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری اور تمہاری وعدہ گاہ وادی اسلام ہے یعنی نجف اشرف اور اُس دُعا میں جو حضرت قائم کی غیبت کی جگہ سرواب میں پڑھنی چاہیے مذکور ہے کہ ”پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ قائم کی اطاعت میں کمر بستہ اور ان کی خدمت میں ہوں اور ان کی نافرمانی سے پرہیز کروں۔ اور اگر مجھ کو (حضرت کے ظہور سے) پہلے دُنیا سے اٹھالے تو اے میرے پالنے والے مجھ کو اُس گروہ سے قرار دے جو ان کی رحمت میں واپس آئیں گے اور ان کی حکومت میں بادشاہی کریں گے اور ان کے زمانہ میں متمکن ہوں گے اور ان کی سعادت آگیں علم کے نیچے رہیں گے اور ان کے زمرہ میں محشور ہوں گے اور ان کی آنکھیں ان حضرت کی زیارت سے روشن ہوں گی۔ اور کتاب اقبال و مصباح میں روایت کی ہے جناب صاحب الامم کی توفیق (فرمان) ابوالقاسم بن العلاء کو ملی کہ حضرت امام حسین کی ولادت کے دن جو تیسری ماہ شعبان ہے اس دُعا کو پڑھنا چاہیے اور دعا اس جگہ نکتہ ثانی جس کا ترجمہ یہ ہے حضرت امام حسین کی مدح میں فرماتے ہیں کہ قبیلہ کے سردار ہیں اور روز رجعت آپ کی مدد و نصرت کی جائے گی۔ اور شہادت کے عوض آپ کی نسل میں آمد ظہار ہوگی گے اور آپ کی خاک تربت میں شفا ہوگی اور لوگ ان کے سبب سے نجات پائیں گے۔ اور آپ اور آپ کے اوصیاء جو آپ کی عزت میں ہیں واپس دُنیا میں آئیں گے اور حضرت قائم اور آپ کی غیبت کے بعد حضرت سید الشہداء اپنا اور اپنے اصحاب کا انتقام لیں گے اور خداوند جبار کو راضی کریں گے۔“ اور آخر دعا میں فرمایا کہ ہم ان کے بغیر نہاہ لیتے ہیں اور ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اور عیاشی، شیخ مفید اور سید ابی طاووس نے اپنی سندوں سے ابوصہیر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی ”واقسموا باللہ جہلہا ایماہم لا یجث اللہ من یسوت یعنی پورے مبالغہ کے ساتھ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ خدا ان کو زندہ نہ کرے گا جو مر گئے ہیں بلکہ واپس لائے گا اور خدا پر وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے حضرت نے پوچھا اس آیت کے بارے میں حضرات اہل سنت تم سے کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو میں نے کہا کہ

مشرکین کہتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ خدا مردوں کو قیامت میں زندہ نہ کرے گا۔ حضرت نے فرمایا ہلاک اور خسارہ میں ہو وہ شخص جو ایسی بات کرتا ہے۔ اُن سے پوچھا مشرکین کی قسم خدا کی ہوگی یا لات و عزری کی۔ ابوبصیر نے کہا میں آپ پر خدا ہوں اس آیت کا مطلب بیان فرمائیے حضرت نے فرمایا جب ہمارے قائم ظاہر ہوں گے تو خداوند عالم ہمارے شیعہوں میں سے کچھ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ جو تلواریں دوش پر رکھے ہوئے جنگ پر آمادہ اُن حضرت کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ جب یہ خبر ہمارے شیعہوں کے ایک مجمع کو ملے گی جو ابھی نہ مرے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اے گروہ شیعہ کس قدر زیادہ تم لوگ چھوٹ بولتے ہو کہ یہ زمانہ تمہاری سلطنت کا ہے اور جو دروغ تم چاہتے ہو کہتے ہو۔ خدا کی قسم وہ نہ زندہ ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک زندہ ہوں گے۔ خداوند عالم نے ان کے قول کی حکایت اسی آیت میں کی ہے۔

نیز کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس قول کی تاویل میں روا کی ہے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدون فی الارض مرتین یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی جانب کتاب میں وحی کی کہ تم لوگ زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے حضرت نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے امیر المومنین کے قتل کی طرف اور امام حسن کی راں پر خنجر مارنے کی جانب ولینعلن علواً کبیراً اور تم مکشئی کرو گے سخت مکشئی حضرت نے فرمایا کہ اس سے امام حسینؑ کے قتل کی جانب اشارہ ہے فاذا جاء وعدنا لکما۔ پھر جب اُن کے اقل کے انتقام کا وعدہ آئے گا یعنی انتقام خون حسینؑ کا وعدہ بعثنا علیکم عباداً لنا اولی باس شدیداً سو اخلال الدیار یعنی ہم نے تمہاری طرف ایسے اُن بندوں کو بھیجا جو جنگ میں صاحب ہیبت اور عظیم قوت والے تھے۔ تو وہ گھروں میں تمہیں قتل اور اسیر کرنے کے لیے گھومتے پھرے حضرت نے فرمایا کہ اُس جماعت کی طرف اشارہ ہے جن کو خدا نے حضرت قائمؑ کے آنے سے پہلے مبعوث کیا تو وہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ جس نے آل محمد علیہم السلام میں سے کسی ایک کو قتل کیا ہوگا۔ بلکہ سب کو قتل کر دیں گے۔ وکان وعداً مفعولاً۔ اور یہ کیا ہوا وعدہ تھا حضرت نے فرمایا کہ قائمؑ کی قیامت کی جانب ہے۔ ثم یدفنناکم الکرة علیکم اس سے اشارہ امام حسینؑ کے فردج پر ہے جو اپنے ستر اصحاب کے ساتھ آئیں گے جو سنہرے خود سر پر رکھے ہوں گے کہ ہر خود کے دو رخ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ امام حسینؑ میں جو نکلیں تاکہ مومنین اُن میں شک نہ کریں اور جانیں کہ دجال اور شیطان نہیں ہے اور حضرت قائمؑ اُن کے درمیان ہوں گے۔ جب امام حسینؑ علیہ السلام کی معرفت لوگوں میں راسخ ہو جائے گی تو حضرت قائمؑ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور امام حسینؑ ان کو غسل دیں گے اور کفن و منوط دیں گے اور اُن پر

نماز پڑھیں گے اور ان کو لحد میں دفن کریں گے۔ کیونکہ وصی کے امور کا سوائے وصی کے کوئی دوسرا مرتکب نہیں ہوتا۔

شیخ مفید اور شیخ طوسی نے بسند ہائے معتبرہ جابر سے انھوں نے امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم اہلبیت میں سے ایک شخص ان (حضرت صاحب الامرؑ) کی وفات کے بعد تین سو نو سال بادشاہی کرے گا۔ میں نے عرض کی یہ کون سا وقت ہوگا۔ فرمایا اُس کے بعد جبکہ قائمؑ دنیا سے رحلت کریں گے۔ میں نے عرض کی قائم علیہ السلام کتنے دنوں بادشاہی کریں گے۔ فرمایا اُنیس سال اور حضرت کے بعد خلفشار اور فتوحا بہت زیادہ پچاس سال تک ہوتا رہے گا۔ پھر منقصر یعنی انتقام لینے والا دنیا میں آئے گا جو امام حسینؑ ہیں اور اپنے اور اپنے اصحاب کے خون کا انتقام طلب کریں گے۔ اور اس قدر ناقول کو قتل اور اسیر کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ پیغمبروں کی قدرت سے ہوتے تو اس قدر آدمیوں کو قتل نہ کرتے۔ ان کے بعد سفاح آئیں گے یعنی جناب امیرؑ اور کلینی اور صفار نے بہت سی سندوں سے حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ خدا نے چھ چیزیں مجھے دی ہیں۔ اموات اور علو کا علم اور خلافت میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اہل دین رجعتوں والا ہوں اور میں سلطنتوں والا ہوں۔ اور میں صاحب عصا ہوں اور میں داہہ ہوں کہ لوگوں سے باتیں کروں گا۔ اور تنزیب اور کافی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لائیں اور دن نہیں ختم ہوں گے یہاں تک کہ خدا مردوں کو زندہ کرے اور زندوں کو موت دے اور حق کو اُس کے اہل تک واپس کرے اور اُس دین کو قائم رکھے جس کو اپنے واسطے پسند کیا ہے۔ اور کلینی اور علی بن یزید نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو امام حسینؑ کی ولادت کی خبر اور خوشخبری دی قبل اس کے کہ جناب فاطمہؑ ان حضرت سے حاملہ ہوں کہ امامت انہی کے فرزندان میں قیامت تک رہے گی۔ پھر ان باتوں سے آگاہ کیا جو جناب امام حسینؑ اور ان کی اولاد پر مثل قتل و مصائب کے واقع ہوں گی۔ پھر ان مصائب کے عجز میں ان کو امامت

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت امام حسینؑ کو کوئی حمل دے گا جواب یہ ہے کہ جب وہ حضرت اس دنیا میں شہید ہوئے تو حمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر تم اہل ہوائی حضرت کے بعد دنیا میں واپس آئیں گے۔ ان حضرت کو حمل دیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ صور کا پھونکا جانا ختم ہو۔ یہ آیتیں اگرچہ بظاہر بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جو کچھ سابقہ امتوں میں واقع ہوا ہے اُس کے مثل و مانند اس امت میں بھی واقع ہوگا۔ خداوند عالم نے ان قصوں کو اس امت کی تائید کے لیے ذکر کیا ہے۔ لہذا ان واقعات میں اشارہ ہے کہ اس امت میں بھی اسی طرح ہوگا۔

عطا کی جو ان کے عقب میں رہے گی اور ان حضرت کو اطلاع دی کہ وہ قتل کئے جائیں گے۔
 لہذا خدا ان کو دنیا میں واپس لائے گا۔ تاکہ اپنے دشمنوں کو قتل کریں اور خدا ان کو تمام روئے
 زمین کا بادشاہ کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں
 جن کو زمین پر لوگوں نے کمزور کر دیا ہے۔ ہم ان کو زمین پر امام اور روئے زمین کا مالک بنائیں
 گے اور فرمایا ہے کہ ہم نے بلاشبہ زبور میں جناب رسول خدا کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ
 ہمارے نیک بندے زمین کو میراث میں لیں گے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی کہ
 تمہارے اہل بیت زمین پر واپس آئیں گے اور روئے زمین کے مالک ہوں گے اور اپنے
 دشمنوں کو قتل کریں گے۔ اور سید علی بن الحسین نے کتاب انوار مضمیہ میں روایت کی ہے کہ
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے رجعت کے بارے میں دریافت کیا کہ
 کیا یہ حق ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون واپس آئے گا۔ فرمایا حضرت
 امام حسینؑ ہوں گے۔ جو حضرت قائمؑ کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے جو آپ کے
 ساتھ شہید ہوئے اور آپ کے ساتھ ستر پیغمبر ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ
 مبعوث ہوئے۔ جناب قائمؑ اپنی انگشتی ان کو دیں گے اور دنیا سے رحلت فرمائیں گے اور
 امام حسینؑ ان کو غسل وحنوط دیں گے اور ان کو قبر میں دفن کریں گے اور کتاب فضل بن شاذان میں
 حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت قائمؑ ظاہر ہوں گے اور کوثر میں داخل
 ہوں گے حق تعالیٰ پشت کوثر سے ہزار صدیق کو مبعوث کرے گا۔ جو ان کے اصحاب میں
 ان کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ اور ابن قولویہ نے کامل الزیارات میں سند معتبر پر یہ روایت
 سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے حضرت اسماعیل کے بارے میں
 دریافت کیا جن کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں صادق الوعد فرمایا ہے کہ کیا وہ اسمعیلؑ پسر
 ابراہیمؑ ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اسماعیلؑ پسر حزقیلؑ ہیں جو پیغمبر تھے۔ خدا نے ان
 کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ قوم نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے سر اور چہرے کی کھال
 اتار لی۔ تو خداوند عالم نے اس پر غضب فرمایا اور سطا طایل فرشتہ عذاب کو ان کی طرف
 بھیجا اور کہا پروردگار عزت نے آپ کی طرف مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ کی قوم پر سخت ترین
 عذاب کروں۔ اگر آپ چاہیں۔ جناب اسماعیلؑ نے فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے
 حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ پھر تمہاری کیا حاجت ہے۔ اسماعیلؑ علیہ السلام نے عرض کی کہ
 اے میرے پروردگار مجھ سے تو نے اپنی پروردگاری اور محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت
 اور ان کے اصحاب کی امامت کا اقرار لیا۔ اور اپنی خلق کو خبر دی جو ان کی امت حسین علیہما السلام
 کے ساتھ ان کے پیغمبر کے بعد ظلم و جور کرے گی اور تو نے وعدہ کیا کہ حسینؑ کو دنیا میں واپس بھیجے گا۔

تاکہ ان لوگوں سے تو انتقام لے جنہوں نے ان حضرت پر یہ مظالم کئے۔ لہذا تجھ سے میری یہ حاجت ہے کہ اے میرے پروردگار کہ مجھ کو بھی دنیا میں واپس بھیجنا تاکہ اپنا انتقام ان سے لوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے جس طرح حسین کو واپس بھیجے گا۔ الغرض خدا نے اسماعیل بن سزقیل سے وعدہ فرمایا کہ ایسا ہی کرے گا۔ لہذا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں واپس آئیں گے۔

نیز جریر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے عرض کی کہ آپ پر خدا ہوں کہ دنیا میں آپ اہلبیت کی بقا کس قدر کم ہے اور آپ حضرات کی موت ایک دوسرے سے کس قدر قریب ہے حالانکہ خلق کو آپ حضرات کی عظیم احتیاج ہے حضرت نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کن کن باتوں پر اپنی مدت حیات میں عمل کرنا ہے جب وہ تمام اعمال و افعال ختم ہو جاتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری موت کا وقت قریب پہنچا اور ہماری مدت حیات ختم ہو گئی اُس وقت جناب رسول خداؐ نشریف لاتے ہیں اور ہماری وفات کی خبر ہم کو دیتے ہیں اور خدا کی جانب سے عظیم ثواب کی خوشخبری ہم کو دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا صحیفہ دیکھا اس میں وہ سب کچھ لکھا تھا جو حضرت کو اپنی زندگی میں کرنا تھا اور جو باقی رہ جائے اُس کو بعد میں کریں گے۔ لہذا خدا کے حکم کے مطابق جنگ کے لیے نشریف لے گئے اور شہید ہوئے اور ان امور میں سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا۔ یعنی فرشتوں کے ایک گروہ نے خدا سے اجازت طلب کی کہ حضرت کی مدد کو آئیں اور جب وہ حضرت کی نصرت کے لیے زمین پر آئے تو حضرت شہید ہو چکے تھے۔ اُس وقت خداوند تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت کے قبضے کے پاس مقیم رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت قبر سے رجعت میں باہر آئیں اُس وقت تم سب ان حضرت کی مدد کرنا۔ لہذا اُس وقت تک ان پر گریہ کرتے رہو اور اُس پر جو ان کی مدد میں تم سے کمی ہوئی ہے اور ان حضرت کی نصرت اور ان پر گریہ کے لیے مخصوص کیے گئے ہو۔ الغرض وہ فرشتے حضرت پر ہر وقت گریہ کرتے ہیں اور جب وہ قبر سے باہر آئیں گے تو یہ فرشتے ان کے ناصر و مددگار ہوں گے اور تفسیر محمد بن العباس مابہاریں اور فرات بن ابراہیم اور مناقب شاذان بن جبریل میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے خدا کے اس قول ”یوم ترجف الترا جفتا تتبعھا الارادفة یعنی جس روز لرزہ میں ہوں گے حرکت کرنے والے اور جو ساکن ہیں کا پنے لگیں گے اور ان کے پیچھے آئے گا جو ان کا روایت ہے۔“ کی تاویل میں روایت کی ہے کہ راجعہ حسین بن علیؑ میں اور رادفہ علی بن ابی طالب اور سب سے پہلے قبر سے جو باہر آئے گا۔ وہ حسین بن علیؑ ہیں پچھتر ہزار

اسلام کے پاس ایک صحیفہ عمل ہوتا ہے جب وہ تمام افعال امام پر کرسے کر لیتا ہے تو اُن کی موت آتی ہے۔

اشخاص آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہ تاویل جو گذر چکی خدا کے اس قول انا لنصر رسولنا۔ (یعنی ہم یقیناً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے)۔

اور حسین بن سلیمان نے کتاب تنزیل سے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ کلاسوف تعلمون ثم کلاسوف تعلمون یعنی عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا یعنی رحمت میں۔ ثد کلاسوف تعلمون پھر تم جان لو گے یعنی قیامت میں اور محمد بن العباس نے سند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس قول ان نشاء نزل علیہم من السماء آیت فظلت اعناقہم لها خاضعین یعنی اگر ہم چاہیں تو آسمان سے اُن پر ایک آیت (نشانی) نازل کریں جس سے اُس آیت کے لیے اُن کی گردنیں جھک جائیں ۷ کے متعلق روایت کی ہے حضرت نے فرمایا کہ بنی اُمیہ کی گردنیں اس آیت کے لیے ذلیل اور خاشع ہو جائیں گی۔ اور آیت (یعنی نشانی) وہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام زوال آفتاب کے وقت قرص آفتاب کے نزدیک لوگ کے لیے ظاہر ہوں گے تاکہ لوگ ان حضرت کو حسب و نسب کے ساتھ پہچانیں۔ اُس وقت حضرت بنی اُمیہ کو قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص ایک درخت کی آڑ میں چھپ جائے گا تو درخت گویا ہوگا اور چلائے گا کہ بنی اُمیہ کا ایک آدمی یہاں چھپا ہوا ہے اس کو بھی قتل کیجیے۔

اور شیخ حسن بن سلیمان نے کتاب ابن مہیار سے جو شیعوں کے اکابر محمد بن میں سے ہیں۔ انھوں نے اومروان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادقؑ سے خدا کے تعالیٰ کے اس قول ان الذی فرض علیک القرآن لراشد الی معاد کی تفسیر دریافت کی حضرت نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ جناب رسول خداؐ اور امیر المؤمنینؑ جمع ہوں۔ ثوبہ میں جو کوذ میں ایک مقام ہے۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کریں گے جس میں بارہ ہزار دروازے ہوں گے نیز سید علی ابن طاووس کی کتاب بشارت سے عمران سے روایت کی ہے کہ دنیا کی تمام عمر ایک لاکھ سال ہے۔ بیس ہزار سال تمام لوگوں کی حکومت ہوگی۔ اور انتی ہزار سال محمد و آل محمد علیہم السلام کی حکومت ہوگی اور سید ابن طاووس نے کہا ہے کہ ظہیر بن عبد اللہ کی کتاب میں اس سے زیادہ واضح روایت میں نے دیکھی ہے۔ اور کامل الزیارات میں مفصل سے انھوں نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ روز کی ایک کڑی لکھی جائے گی اور اُس پر یاقوت مخرج کا ایک قبتہ نصب کیا جائے گا جو تمام جواہرات سے مزیع ہوگا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اُس کرسی پر بیٹھیں گے۔ اُس کرسی نور کے گرد ہزار سبز قبتے ہوں گے اور مومنین آئیں گے، اور ان حضرت کی زیارت کریں گے اور حضرت سلام کریں گے۔ پھر خداوند تعالیٰ اُن سے خطاب فرمائے گا کہ اے میرے دوستو! جو کچھ

چاہو مجھ سے سوال کرو تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ذلیل و مظلوم رہے ہو۔ آج دنیا و آخرت کی تمھاری ہر حاجت جو مجھ سے چاہو گے میں پوری کر دوں گا۔ پھر اُن کا کھانا اور پینا بہشت کی نعمتوں سے ہوگا۔ یہ ہے خدا کی قسم کرامت اور عظیم بڑائی۔ اور کتاب احتجاج میں روایت کی ہے کہ ناحیہ مقدسہ سے ایک زیارت محمد بن جعفر بن حمیر کو ملی جس میں مذکور ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہیں اور آپ حضرات ہی اول و آخر ہیں اور یہ کہ آپ کی رجعت حق ہے اُس میں کوئی شک نہیں ہے جس روز کسی کا ایمان غامذ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ یا اُس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ ہوگا۔ اور ابن بابویہ نے کتاب صفات الشیعہ میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ جو شخص سات امور کا اقرار کرے وہ مؤمن ہے منجملہ اُن کے ایمان رجعت کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص خدا کی وحدانیت، اور رجعت، اور عورتوں کے ساتھ متعہ کے جواز کا اور حج تمتع کا اقرار کرے اور معراج پر اور قبر میں سوال، حوض کوثر، شفاعت اور بہشت و دوزخ کے خلق کا، اور صراط و میزان اور بعث و نشور، اور جزا و حساب کا اقرار کرے تو وہ یقیناً اور درحقیقت مومن ہے اور وہ ہمارے شیعہوں میں سے ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ جن میں سے اکثر میں نے کتاب بحار الانوار میں درج کی ہیں اور اس میں شک نہیں ہے اصل رجعت بہر حال بالمعنی متواتر ہے اور جو شخص اس میں شک کرے ظاہراً اُس کا یہ ہے کہ وہ قیامت کے ہونے کا بھی منکر ہے اور جو امر متواترہ مخصوص سے ثابت ہو بعض دشواری معلوم ہونے سے اُس کا انکار کرنا محض بے دینی ہے اور خصوصیات سے جو بعض شاذ روایات میں وارد ہوئی ہیں۔ نہ اُن کا یقین کیا جاسکتا ہے نہ انکار ہی کیا جاسکتا ہے اور اس کی خصوصیات میں اختلاف اس کا باعث نہیں ہوتا کہ اس کے اصل سے انکار کیا جائے چنانچہ بہت سے خصوصیات حشر و بہشت و دوزخ و صراط و میزان وغیرہ میں اختلاف حدیث میں واقع ہوا ہے۔ لیکن یہ اس کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اصل اُن چیزوں ہی سے انکار کر دیا جائے جو ضروریات دین سے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض مومنین اور بعض کافرین اور نواصب اور مخالفین کی رجعت متواتر ہے اور اس سے انکار مذہب شیعہ سے خارج ہونے کا باعث ہے نہ کہ مذہب اسلام سے۔ اور حضرت امیر المومنین اور حضرت امام حسین کی رجعت بھی متواتر

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ دنیا کی حاجتیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ رجعت میں پوری ہوں گی اور اس حدیث کی تکمیل ہوگی۔ ۱۳ +

ہے بلکہ جناب رسول خدا کی بھی متواتر ہے یا متواتر کے قریب ہے اور تمام ائمہ کی رحمت بھی بہت معتبر اور صحیح حدیثوں سے وارد ہوئی ہے اور اگر متواتر نہیں ہیں تو اس درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں کہ یقین کرنا چاہیے اور انکار نہ کرنا چاہیے۔ لیکن ان رحمتوں کی خصوصیتیں معلوم نہیں ہیں کہ آیا ان حضرات کے ظہور کے ساتھ ایک زمانہ میں ہوں گی یا بعد میں ہوں گی۔ بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے زمانہ کی ترتیب کے ساتھ رجعت ہوگی۔ اور شیخ حسن بن سلیمان اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر امام کی امامت کا ایک زمانہ رہا ہے اور حضرت مہدی کا زمانہ ہونے والا ہے اور حضرت صاحب الامر پہلے جبکہ ظاہر ہوں گے تو وہ آپ کی امامت کا زمانہ ہوگا۔ اور اپنے آبائے کرام کی رجعت کے بعد پھر حضرت کی رجعت ہوگی۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی تاویل کی گئی ہے کہ ہم میں سے بارہ امام اور بارہ مہدی ہیں اور یہ قول اگرچہ صحت سے دور نہیں ہے لیکن محل اقرار کرنا اور اس کی تفصیل ان کے علم پر چھوڑ دینا اعوط ہے۔ اور ابن بابویہ نے رسالہ اعتقاد پر میں لکھا ہے کہ رجعت کے بارے میں ہمارا اعتقاد جو ہے وہ حق ہے اور خدا نے تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ **الذین خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم** یعنی وہ ستر ہزار گھروں والے تھے۔ ان کے درمیان ہر سال طاعون کا مرض پھیتا تھا۔ مال دار لوگ چونکہ صاحب استطاعت تھے شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ اور فقراء چونکہ استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے اپنے مکانوں ہی میں رہ جاتے تھے اور طاعون کا اثر مالداروں میں فقیروں سے بہت کم ہوتا تھا۔ ایک سال سب نے اتفاق کیا کہ اپنے شہر سے باہر چلے جائیں اور جب طاعون کا زمانہ آیا تو سب کے سب باہر نکل گئے اور دریا کے کنارے جا کر ٹھہرے جب اپنے سامان کو زمین پر اُتار دیا، ان کو خدا کی جانب سے ندا آئی کہ سب کے سب مر جاؤ، لہذا سب مر گئے۔ دوسرے لوگوں نے ان کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں اور مذکور، اسی سال سے وہ پڑے رہے۔ آخر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا ان کی طرف گذر ہوا جن کا نام ارثیا تھا آپ نے دعا کی اسے پلنے والے اگر تو چاہے تو ان سب کو زندہ کر سکتا ہے تاکہ تیرے شہروں کو آباد کریں اور تیرے بندے ان سے پیدا ہوں اور تیرے عبادت کرنے والوں کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ تم چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کروں؟ عرض کی ہاں پلنے والے تو خدا نے ان سب کو زندہ کر دیا اور وہ لوگ پیغمبر کے ساتھ گئے۔ الغرض وہ لوگ جماعت کے ساتھ مر گئی تھی اور پھر دنیا میں واپس آئی اُس کے بعد اپنی موت سے مرے نیز قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے ان پر موت طاری کی اور سو سال کے بعد زندہ کیا۔ پھر اُس کے بعد وہ برسوں زندہ رہے پھر

اپنی مقدر موت سے مرے۔ اور قرآن میں خدا نے مشر اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کو جناب موسیٰ نے انتخاب کیا تھا اور اپنے ساتھ طور پر لے گئے تھے۔ جب کلام خدا ان لوگوں نے سنا تو کہا جب تک ہم خدا کو علامہ نہ دیکھ لیں گے تصدیق نہ کریں گے۔ لہذا ان کے ظلم اور نامناسب کلام کے سبب ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ یہ دیکھ کر جناب موسیٰؑ نے کہا خداوندِ واجب میں واپس جاؤں گا تو مسمیٰ اسرائیل سے کیا کہوں گا۔ جبکہ یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں گے تو خدا نے ان کو زندہ کر دیا اور وہ دنیا میں واپس آئے۔ کھاتے پیتے رہے، عورتوں سے مقاربت کرتے تھے۔ اولادیں پیدا کیں پھر اپنی اپنی موت سے مرے۔ اور جناب احد بیت نے حضرت عیسیٰؑ سے خطاب فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور وہ تمام مردے جن کو حضرت عیسیٰؑ نے بحکم خدا زندہ کیا۔ دنیا میں واپس آئے اور مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر اپنی موت سے مرے۔ اور اصحاب کف تین سو نو سال تک مژدہ غار میں پڑے رہے پھر خدا نے ان کو زندہ کیا اور وہ دنیا میں واپس آئے۔ ایسی مثالیں بہت ہیں کہ سابقہ امتوں میں رجعت واقع ہوئی ہے۔ اور جناب رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ اس امت میں بھی وہ سب ہوگا جو پہلی امتوں میں واقع ہوئے۔ جیسے نعلین جن میں باہمی فرق نہیں ہوتا اور تیر کے پر۔ لہذا چاہیے کہ اس امت میں بھی رجعت واقع ہو۔ اور ہمارے مخالفوں نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت قائمؑ ظاہر ہوں گے جناب عیسیٰؑ آسمان سے زمین پر آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کا زمین پر نازل ہونا موت کے بعد زندہ ہونے کے مانند ہے کیوں کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے اِنِّیْ مَبْعُوثٌ فِیْہِکُمْ وَ اَفْعَلْتُ الْکَمَّ اِسْ کے بعد سابقہ کی بعض آیتیں ایراد فرمائی ہیں جو رجعت پر دلالت کرتی ہیں اور جو کچھ حضرت عیسیٰؑ اور اصحاب کف کی موت کے بارے میں فرمایا ہے اس فقیر (مراؤ علامہ مجلسیؒ) کے نزدیک محل تامل ہے اور اس کی تحقیق حیات القلوب اور بحار الانوار میں مذکور ہے اس بحث کو ہم مفصل کی اس مشہور حدیث کے کھنڈے پر مختصر کرتے ہیں۔ شیخ حسن بن سلیمان نے کتاب منتخب البصائر میں بسند معتبر مفصل بن عمر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا وہ امام جس کے ظہور کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس کی کشائش کے امیدوار ہیں یعنی مہدی صاحب الزمان ان کے خروج کا کوئی معین معلوم وقت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوندِ عالم نے انکار کیا کہ ان کے ظہور کا کوئی وقت معین فرمائیے کہ شیعہ جان لیں۔ پھر فرمایا کہ خداوندِ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن مجید میں قیامت برپا ہونے کے بارے میں نازل کی ہیں۔ وہ سب ان حضرت کے قیام کے بارے میں ہیں اور جو شخص ہمارے مہدی کے ظہور کا کوئی وقت معین قرار دیتا ہے

سابقہ امتوں میں رجعت کا ہونا

اپنے کو خدا کے ساتھ علم غیب میں شریک قرار دیتا ہے اور خدا کے غیب کے اسرار و راز سے آگاہی کا دعویٰ کرتا ہے مفضل نے کہا اسے مولا اُن حضرت کے ظہور کی ابتداء کیونکر ہوگی۔ فرمایا کہ بے خبر ظاہر ہوں گے۔ اُن کا نام بلند ہوگا اور اُن کا معاصر ظاہر ہوگا اور آسمان سے مُنادی آپ کے اسم و کنیت اور نسب کے ساتھ ندا کرے گا۔ تاکہ ان کے پہچاننے کی حجت خلق پر تمام ہو جائے۔ اُن جنتوں کے ساتھ جن کو ہم نے خلق پر لازم قرار دیا ہے اور اُن کے قصے اور حالات بیان کئے ہیں اور اُن کے نام و کنیت اور نسب کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے کہ اُن کا نام اور کنیت اُن کے جد (حضرت محمد مصطفیٰ صلعم) کے مثل ہے تاکہ لوگ نہ کہیں کہ ہم اُن کے نام و نسب کو نہیں جانتے تھے۔ اُس وقت خداوند عالم تمام دینوں پر غالب کرے گا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے کہ **لَيُظْهِرَنَّ عَلٰی الدِّیْنِ کَلِمَاتُہٗ وَلَیُّکُوْنَنَّ الْمَشْرِکُ وَکُوْنَنَّ** یعنی خدا نے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اُس کے دین کو دین عالم پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکین ناپسند کریں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ **وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَخُوْنَ فِتْنَتَہٗ وَیَکُوْنَ الدِّیْنُ کَلِمَۃً** یعنی کافروں سے جنگ کرو۔ یہاں تک کہ زمین پر فتنہ و کفر باقی نہ رہے اور تمام دین خدا کے لیے قائم ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا تمام قوموں اور دینوں سے اختلاف مٹا دے گا اور تمام دین دین حق کی جانب ملتائیں گے۔ اور کسی کا کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے **وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًَا فَلَنْ یَّقْبَلَ مِنْہٗ وَہُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ** من الخاسرین یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اُس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھائے والوں میں سے ہوگا۔ مفضل نے پوچھا کہ ایام غیبت میں وہ حضرت کس سے مخاطب ہوں گے۔ اور کون اُن سے گفتگو کرے گا فرمایا کہ فرشتوں اور حتیٰ مومنین سے اور احکام امر و نہی اُن کے معتدوں سے متعلق ہوں گے تاکہ وہ حضرت کے بیانات اُن کے شیعوں تک پہنچائیں۔ وہ اُسے مفضل گویا میں اُن حضرت کے عصا کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہاتھ میں لیے ہوئے جناب رسول خدا کی چادر پہنیے ہوئے ایک زرو عمامہ سر پہ رکھے ہوئے اور آنحضرت کی تعلیمات پر پیروں میں پہنے ہوئے اور چند مکریاں اپنے آگے آگے ہنکاتے ہوئے اس ہیئت سے تنہا کعبہ کے پاس آئیں گے تاکہ کوئی آپ کو نہ پہچانے جب رات ہوگی اور لوگ سو جائیں گے تو جبریلؑ و میکائیلؑ اور فرشتے صف در صف اُن پر نازل ہوں گے جبریل کہیں گے کہ اے میرے آقا آپ کا کلام مقبول ہے، آپ کا حکم جاری ہے۔ پھر جناب صاحب الامرؑ اپنا ہاتھ اپنے چہرہ مبارک پر پھیروں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے سزاوار ہیں جس نے

مفضل کی روایت میں حضرت رسول خداؐ اور ان کے اصحاب کا بیان امام جعفر صادقؑ کی زبان مبارک سے تفصیل سے وارد ہے۔

ہمارے وعدہ کو سچ کر دکھایا اور زمین بہشت ہم کو میراث میں عطا کی کہ ہم جہاں چاہیں بٹھریں۔
تو کیا اچھا صلہ ہے خدا کے لیے کام کرنے والوں کا صلہ۔ پھر رکن حجر الاسود اور مقام ابراہیم
کے درمیان بیٹھیں گے۔ پھر آواز بلند ہوا دیں گے کہ اے میرے بزرگو اور مخصوص لوگوں کے
گروہ اور وہ لوگ جن کو خدا نے میری مدد کے لیے زمین پر میرے ظاہر ہونے سے پہلے فخر فرما
کیا ہے، میرے پاس آؤ۔ خداوند عالم ان حضرت کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے گا۔
وہ دنیا کے مشرق و مغرب میں جہاں بھی ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ کی آواز سب سنی لیں گے۔
اور تمام کے تمام حضرت کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اور ہلک جھپکتے ہی حضرت کے پاس
رکن مقام کے درمیان حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ایک ستون نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا
اور نور نے زمین پر جو مومن ہوگا اس سے روشنی پائے گا۔ اور وہ نور مومنوں کے رکاوٹوں میں
داخل ہو جائے گا اور ان کی رُوحوں کو اس سے فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن وہ نہ جانیں گے کہ تمام
آل محمد ظاہر ہوئے ہیں۔ جب صبح ہوگی تین سو تیرہ افراد جو زمین کو طے کر کے اطراف عالم سے
حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ سب حضرت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت
کعبہ کی جانب پشت کر کے کھڑے ہوں گے اور دست موسیٰ کے مانند اپنا دست مبارک
مکالمیں گے جس سے نور تمام عالم کو روشن کر دے گا اور فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا
ایسا ہے کہ اس نے خدا سے بیعت کی تو جو شخص سب سے پہلے حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دے گا۔
جبرائیل ہوں گے پھر تمام فرشتے آپ سے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد جی کے خائب افراد بیعت
سے مشرف ہوں گے۔ پھر بن سو تیرہ نقیب آپ کی بیعت سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد
مکہ کے لوگ چلائیں گے کہ ہر کوئی شخص ہے جو کعبہ کی طرف ظاہر ہوا ہے اور یہ جماعت کون سی ہے
جو اس کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر بعض کہیں گے یہ وہ بکریوں کا مالک ہے کہ مکہ میں داخل ہوا ہے۔
بعض کہیں گے کہ اس کے ہمراہیوں میں سے کسی کو پہچانتے ہو۔ لوگ کہیں گے کہ ہم کسی کو نہیں پہچانتے
لیکن چار اشخاص کو جو مکہ کے رہنے والے ہوں گے اور چار اشخاص کو بیچائیں گے جو مدینہ کے رہنے
والے ہوں گے۔ اور کہیں گے ہم ان کو ان کے نام و نسب کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہ بیعت قیام
طلوع ہونے کی ابتداء میں ہوگی۔ جب آفتاب بلند ہوگا۔ آفتاب کے جرم کے پاس سے منادی
بلند آواز سے ندا کرے گا جس کو کہ آسمان اور زمین کے رہنے والے سنیں گے کہ اے گروہ خلافت
یہ حمدی آل محمد ہیں اور ان کے جد کے نام و کنیت کا ذکر کرے گا، اور ان کے پیرام حرم عسکری
علیہ السلام سے ان کو نسبت دے گا اور آپ کے آباؤ اجداد ائمہ حضرت امام حسین بن علیؑ تک
کے نام گنوائے گا۔ اور کہے گا کہ ان کی بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور ان کی مخالفت مت کرو

ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس آواز پر ملا کر لے لے کہیں گے بھر مومنین جن پہتر ہیں سو تیرہ افراد جو ان حضرات کے نقیب ہیں کہیں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور خلافت میں کوئی کسفنہ والا باقی نہ رہے گا۔ مگر یہ کہ اس آواز کو سن لے گا اور تمام شہروں، جنگلوں، دریاؤں اور سیالوں سے خلایق متوجہ ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت شیطان ہمارے گھر کا گھر تھا را پروردگار وادی یابلس میں ظاہر ہوا ہے اور وہ عثمان بن عتبہ ہے جو یزید بن معاویہ کی اولاد میں ہے اس سے بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اس کی مخالفت نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر تمام فرشتے حق اور سارے نقیب اس کی تکذیب کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ شیطان ہے اور کہیں گے کہ ہم نے سنا لیکن باور نہیں کرتے اور ہر شک کرنے والا منافق اور کافر ہو گا اس آواز کو سن کر راستہ سے چلا جائے گا۔

اس تمام دن حضرت صاحب الامر کعبہ پست لگائے کہیں گے کہ جو شخص چاہے کہ آدم، شید، نوح، سام، ابراہیم، اسمعیل، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ اور تمحوں علیہم السلام کو دیکھے تو وہ مجھے دیکھے کیونکہ علم و کمال سب میرے پاس ہے اور جو شخص چاہے کہ محمد علی و حسین علیہم السلام اور حسین کی ذریت سے امہ اطہار علیہم السلام کو دیکھے تو وہ مجھ کو دیکھے اور جو چاہے مجھے سوال کرے کیونکہ تمام علم میرے پاس ہے جن کی ان حضرات نے مصلحت نہ سمجھی اور خبر نہ دی۔ میں خبر دیتا ہوں جو شخص کتب آسمانی اور صحف پیغمبر کو چاہتا ہے آئے اور مجھ سے منے۔ پھر آپ ابتداء کریں گے اور صحف آدم و شید پڑھیں گے۔ آدم و شید کی اُمت کہے گی کہ وہ اندر ہے صحف آدم و شید جس میں مطلق تغیر نہیں ہوا ہے اور ہمارے سامنے ان صحیفوں سے وہ باتیں پڑھیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت صحف نوح، صحف ابراہیم، توریت موسیٰ، انجیل عیسیٰ اور زبور داؤد پڑھیں گے اور ان کی اُمتوں کے علماء سب شہادت دیں گے کہ یہ کتابیں اسی طرح ہیں جیسے آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور ان میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے اور جو کچھ ہم سے ضائع ہو گیا تھا اور ہم تک نہیں پہنچا تھا سب ہمارے سامنے پڑھا۔ پھر قرآن کو پڑھیں گے جس طرح کہ حق تعالیٰ نے جناب رسول خدا پر نازل فرمایا تھا۔ بغیر اس کے کہ کچھ رد و بدل ہوا ہو۔ جیسا کہ دوسرے قرآنوں میں ہوا۔ اسی اثنا میں ایک شخص ان حضرات کی خدمت میں آئے گا جس کا چہرہ پشت کی جانب پھرا ہو گا اور کہے گا کہ اے میرے بند میں بشر ہوں مجھے ایک فرشتہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سفیانی لشکر کے ہلاک ہونے کی خوشخبری دوں۔ اس سے حضرت فرمائیں گے کہ اپنا اور اپنے بھائی کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔

بشیر نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں اور میرا بھائی سفیانی لشکر میں تھے جس نے دنیا کو دمشق سے بغداد و تک اور کوفہ اور مدینہ کو برباد اور خراب کیا۔ منبر کو توڑا۔ ہمارے گھوڑوں نے مسجد مدینہ میں لید کیا پھر مدینہ سے نکلے۔ ہمارے لشکر کی تعداد تیس ہزار تھی۔ ہم روانہ ہوئے تاکہ کعبہ کو برباد کریں اور وہاں کے باشندوں کو قتل کریں۔ بالعرض ہم صحرائے بیدایں پہنچے جو مدینہ طیبہ کے قریب ایک طرف واقع ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے بیدایاں لوگوں کے اس گروہ کو ہلاک کر دے۔ فوراً زمین شق ہوئی اور تمام لشکر مع چار پالیوں اور سامان و اسباب کے اندر دھنس گیا اور سوائے میرے اور میرے بھائی کے کوئی نہ بچا۔ ناگاہ ہمارے نزدیک ایک فرشتہ آیا اور ہمارے پہلوں کو پشت کی جانب پھیر دیا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں۔ پھر میرے بھائی سے کہا کہ اے محمد نذیر سفیانی ملعون کے پاس دمشق میں جا اور اس کو ہمدی کی طرف اشارہ کر کے ظاہر ہونے سے ڈرا اور اس کو خبر دے کہ اس کے لشکر کو خداوند تعالیٰ نے بیدایں ہلاک کر دیا اور مجھ سے اس فرشتے نے کہا کہ اے بشیر توجہ اور مکہ میں حضرت ہمدی سے ملتی ہو اور ان کو ظالموں کے ہلاک ہونے کی خوشخبری دے اور ان حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر۔ وہ حضرت تیری توبہ قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت اپنا دست مبارک بشیر کے پہرے پر پھیریں گے اور اس کو پہلے کی طرح شکم کی جانب پلائیں گے۔ وہ ان حضرت سے بیعت کرے گا۔ اور حضرت کے لشکر میں بہتے گا۔

مفضل نے پوچھا کہ اے میرے سید! کیا اس زمانہ میں حق اور فرشتے ظاہر ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم اے مفضل۔ اور ان لوگوں سے گفتگو کریں گے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ گفتگو کرتا ہے مفضل نے کہا فرشتے اور حق ان حضرت کے ساتھ ہوں گے حضرت صادقؑ نے فرمایا۔ ہاں خدا کی قسم اے مفضل! اور وہ حضرت اس گروہ کے ساتھ زمین و بحیرت و نجف و کوفہ کے درمیان ٹھہریں گے۔ اس وقت آپ کے لشکر میں چھیالیس ہزار فرشتے اور چھ ہزار قبول کی تعداد ہوئی۔ دوسری روایت کے مطابق چھیالیس ہزار حق ہوں گے اور خدا اس لشکر کے ولیعہد ان کو تمام عالم پر فتح دے گا۔ مفضل نے پوچھا کہ حضرت ہمدی اہل مکہ کے ساتھ کیا کریں گے حضرت نے فرمایا کہ پہلے ان کو حکمت و موعظہ کے ساتھ حق کی دعوت دیں گے جب وہ حضرت کی اطاعت قبول کریں گے تو ایک شخص کو اپنے اہل بیت میں سے ان پر جلیفہ مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کو کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا منہدم کر دیں گے۔ اور جس بنیاد پر حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام نے چھوڑا تھا اسی پر از سر نو تعمیر کریں گے۔ اور مکہ، مدینہ اور عراق بلکہ تمام ملکوں اور شہروں کی عمارتیں جو ظالموں نے تعمیر کی تھیں منہدم کر دیں گے۔ اور پہلی بنیاد پر قائم کر کے تعمیر کریں گے اور مسجد کوفہ کو بھی توڑ دیں گے اور پہلی بنیاد پر تعمیر کریں گے۔

ایک شخص بشیر نامی کا سفیانی لشکر کے علم و حدود مدینہ و کوفہ و تاحوت و تالاج اقل و غارت کر کے کمال حال میں لڑا۔ زمانہ قائم ہو گیا کہ کسی کو نہیں ہزاریں ایک شخص بھی صاحب ایان نہ ہو گا

اور کوفہ کے قصر کو بھی ٹوڑیں گے کیونکہ جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی ملعون تھا۔ بفضل نے پوچھا کہ معظمہ میں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے اہلیت میں سے ایک شخص کو اس جگہ انعامائیں مقرر کریں گے اور جب حضرت مکہ سے روانہ ہوں گے تو اہل مکہ آپ کے جانشین کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت پھر مکہ واپس آئیں گے تو وہ لوگ حضرت کی خدمت میں سر جھکائے روتے گڑ گڑاتے آئیں گے۔ اور کہیں گے کہ اسے حمدی آل محمد رحمہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کیجئے حضرت ان کو بندوبست کریں گے اور دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرائیں گے اور اہل مکہ میں سے ایک شخص کو ان پر حاکم مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے باہر روانہ ہوں گے۔ اہل مکہ اس حاکم کو بھی قتل کر دیں گے۔ اُس وقت حضرت حق اور نقیبوں میں سے اپنے مددگاروں کو ان کی طرف واپس بھیجیں گے کہ ان سے کہیں کہ حق کی جانب یلٹ آئیں تو جو شخص ایمان لائے اُس کو بخش دو اور جو ایمان نہ لائے اُس کو قتل کر دو۔ جب یہ لشکر مکہ واپس آئے گا تو سو میں سے ایک شخص ایمان نہ لائے گا۔ بلکہ ہزار میں سے ایک بھی ایمان نہ لائے گا۔

مفضل نے پوچھا کہ میرے مولا! حضرت حمدی کا مکان اور مومنین کے جمع ہونے کا مقام کہاں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا پایہ تخت کوفہ ہوگا اور آپ کا دربار اور مقام فیصلہ مسجد کوفہ ہوگی اور تمام بیت المال اور غنیمت تقسیم ہونے کی جگہ مسجد پہلے ہوگی اور ان کی تنہائی کی جگہ نجف اشرف ہوگا۔ مفضل نے پوچھا تمام مومنین کوفہ میں ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں، واللہ کوئی مومن نہ ہوگا۔ مگر کوفہ میں ہوگا یا کوفہ کے قریب و دیوار میں یا اُس کا قریب کوفہ کی طرف مائل ہوگا۔ اُس وقت کوفہ میں ایک گوسفند کے سونے کی جگہ کی قیمت دو ہزار درہم ہوگی۔ اُس وقت شہر کی وسعت چوونٹیل یعنی اٹھارہ فرسخ ہوگی اور کوفہ کے قصر و مولات کو بلائے جائے گی۔ اُس وقت ہوں گے۔ اور خداوند تعالیٰ کو بلا کو پناہ کی ایک جگہ قرار دے گا جو ہمیشہ فرشتوں اور مومنوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوگی۔ خداوند تعالیٰ اُس زمین مقدس کو بہت بلند مرتبہ کرے گا اور اُس میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں قرار دے گا کہ اگر کوئی مومن اُس جگہ کھڑا ہو اور خدا سے دعا کرے تو ایک وعام ہزار مرتبہ کے مانند دنیا کا ملک اُس کو کرامت فرمائے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا اے مفضل بیشک زمین کے ٹکڑوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا اور غلبہ ظلم نے زمین کو بلائے شعلہ کی پر فخر کیا تو خدا نے کعبہ کو وحی کی کساکت رہ اور کربلا پر قدرت کیونکہ وہ بقعہ مبارکہ وہ ہے جہاں شہو مبارکہ سے اتنی انا اللہ کی تدا موسیٰ کو پہنچی اور وہ وہی مقام بلند ہے جہاں مریم و عیسیٰ کو میں نے جگہ دی اور جس جگہ حضرت امام حسینؑ کا سر مبارک شہادت کے بعد دھویا اسی جگہ حضرت مریمؑ نے جناب عیسیٰؑ روح اللہ کو بعد ولادت غسل دیا اور خود

اُسی جگہ غسل کیا اور وہ بہترین نقطہ ہے جہاں سے حضرت رسول خداؐ نے معراج پائی اور بے انتہا
 خیر و رحمت اُس جگہ ہمارے شیعوں کے لیے مہیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت قائم ظاہر ہوں بفضل نے
 کہا اے میرے سید! پھر صاحب الامر دوبارہ کہاں متوجہ ہوں گے۔ فرمایا کہ میرے جد رسول خداؐ کے
 مدینہ کی جانب چپ وہاں پہنچیں گے تو اُن سے امر عجیب ظاہر ہوگا جو مومنین کی محنت شادمانی
 کا اور کافروں کی ذلت و خواری کا باعث ہوگا۔ بفضل نے پوچھا کہ وہ کون سا امر ہے۔ فرمایا کہ جب
 وہ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے اے لوگو! یہ میرے جد بزرگوار رسول خداؐ
 کی قبر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے ہمدی آل محمدؐ۔ حضرت پھر فرمائیں گے کہ یہ کون ہیں جو اُن
 کے پاس دفن کئے گئے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور خواب خلیفہ اقل و دوم
 ہیں۔ حضرت لوگوں کے سامنے مصلحت پوچھیں گے کہ اقل کون ہیں اور دوم کون ہیں اور کسب
 سے تمام خلافت میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا۔ ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو
 اس جگہ دفن کئے گئے ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ اے ہمدی آل محمدؐ ان کے سوا کوئی اس جگہ نہیں
 دفن ہوا ہے۔ ان کو اس لیے اس جگہ دفن کیا گیا ہے کہ رسول خداؐ کے خلیفہ اور اُن کی بیویوں کے
 باپ تھے۔ تو حضرت فرمائیں گے کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لے، لوگ کہیں گے کہ ہاں
 ہم ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو کچھ شک ہو
 کہ وہ اسی جگہ دفن ہوئے ہیں لوگ کہیں گے کہ نہیں کسی کو اس میں شک نہیں۔ پچترین روز کے
 بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو توڑ دو۔ اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو۔ غرض دونوں کو تازہ بدن کے ساتھ
 اُنسی شکل صورت سے چلتے ہوئے باہر نکالیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ ان کے کفن علیحدہ کر دیے جائیں
 تو اُن کے کفن کھینچ لیے جائیں گے پھر اُن کو ایک خشک درخت پر لٹکا دیں گے۔ اُس وقت
 امتحان غلت کے لیے وہ درخت ہل رہا ہو جائے گا۔ اُس میں شاخیں بلند ہوں گی پتیاں نکل آئیں گی۔
 اُس وقت وہ گروہ جو اُن کی محبت رکھتا تھا کھٹکے گا کہ یہ ہے خدا کی قسم شرف و بزرگی اور ہم اُن
 کی محبت میں کامیاب ہوئے۔ جب یہ خبر منتشر ہوگی تو جس کے دل میں لاف کے برابر ان کی محبت
 ہوگی وہاں حاضر ہوگا۔ اُس وقت حضرت قائمؑ کی جانب سے منادی ندا دے گا کہ جو شخص رسول
 خداؐ کے ان دونوں مصاحبوں کو دوست رکھتا ہو، لوگوں کے درمیان سے علیحدہ ہو کر ایک
 طرف کھڑا ہو جائے۔ اُس وقت دنیا والے دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اُن کو دوست
 رکھنے والوں کا اور ایک گروہ اُن پر لعنت کرنے والوں کا۔ پھر حضرت اُن کو دوست رکھنے
 والوں سے فرمائیں گے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو، ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گے۔ وہ
 جواب دیں گے کہ اے ہمدی آل محمدؐ! ہم اس سے پہلے جلتے تھے کہ خدا کے نزدیک ان

کی قدر و منزلت ہے۔ اس لیے اُن سے بیزاری نہ کی تو آج کس طرح بیزاری کریں جبکہ ان کی بہت سی کرامتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں اور ہم کو علم ہو چکا کہ وہ مقربانِ بارگاہِ رب العزت ہیں۔ بلکہ ہم آپ سے بیزاری میں اور اُن سے بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور اس سے بھی جو اُن پر ایمان نہیں لایا اور اُن سے بھی ہم بیزاری میں جو اُن کو اس ذلت و خواری سے قبر سے باہر لایا اور دارِ پُرجینیا۔ اُس وقت حضرت ہمدیؑ ایک سیاہ ہوا کو حکم دیں گے کہ ان پر چلے اور اُن کو ہلاک کرے۔ پھر حکم دیں گے کہ ان دونوں کو دار سے نیچے لائیں۔ پھر اُن کو بقدرتِ خدا اندھا کریں گے اور خلافت کو حکم دیں گے کہ جمع ہوں۔ پھر ہر ظلم و جور جو ابتداءً عالم سے آخر تک ہوا اُن سب کا گناہ اُن کی گردن پر لازم قرار دیں گے اور سلمانِ فارسی کو مارنے اور امیر المومنینؑ کے خاتمہ اقدس کو آگ لگانے اور جنابِ فاطمہ علیہا السلام اور حسن و حسین علیہما السلام کو جلانے اور امام حسنؑ کو زہر دینے اور امام حسینؑ اور اُن کے اطفال اور اُن کے چچا کی اولاد کو اور اُن کے دوستوں اور مددگاروں کو قتل کرنے اور ذریتِ رسولؐ کو اسیر کرنے اور سہ زمانہ میں آلِ محمدؐ کا خون بہانے اور ہر خون جو ناحق بہا گیا اور ہر زنا جو عالم میں کیا گیا اور ہر سودا اور حرام جو کھایا گیا اور ہر گناہِ ظلم اور تم جو قیام قائم آلِ محمدؐ تک واقع ہوا۔ سب اُن ہی دونوں کی گردنوں پر بار کیا جائے گا کہ تم ہی سے سر زد ہوا۔ اور وہ دونوں اعتراف و اقرار کریں گے کیونکہ اگر روزِ اَوّل غلیفہ برحق کا حق غصب نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ پھر حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے۔ پھر اُن کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دیں اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور اُن کو درخت کے ساتھ جلائے۔ اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں میں پھینک دے۔

مفضل نے عرض کی کہ اے میرے مولا! کیا یہ ان کا آخری عذاب ہوگا فرمایا افسوس! اے مفضل! خدا کی قسم تیرا کبر حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمہ زہرا اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا علیہم السلام اور سارے ائمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم زندہ ہوں گے اور جو شخص محض خالص ایمان رکھتا رہا اور جو کا فخر محض رہا ہوگا سب کے سب زندہ ہوں گے اور تمام ائمہ اطہار اور مومنین کے لیے ان پر عذاب کیا جائے گا۔ یہاں تک ایک شبانہ روز میں ہزار مرتبہ اُن کو مار ڈالیں گے اور زندہ کریں گے۔ پھر خندق جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور معذب کرے گا۔

وہاں سے حضرت ہمدیؑ کو فخر کی جانب متوجہ ہوں گے اور کوفہ و نجف کے درمیان چھپا لیں۔ ہزار فرشتوں اور چھ ہزار جنوں اور تین سو تیرہ نقیبوں کے ساتھ قیام فرمائیں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ زورا

جو بغداد ہوگا اُس وقت اُس کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ وہ خدا کی لعنت اور اُس کے غضب کا مقام ہوگا۔ وائے ہو اُس پر جو اُس جگہ زبرد عملوں اور مغرب کے عملوں اور اُن عملوں کے ساتھ جو نزدیک و دور سے آتے ہوئے وہاں ہوں گے ساکن ہو۔ خدا کی قسم اُس شہر پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے جو گذشتہ اُمّتوں پر واقع ہوئے ہیں اور چند ایسے عذاب نازل ہوں گے جن کو نہ انھوں نے دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا۔ اور جو طوفان اُس شہر والوں پر نازل ہوگا، وہ طوفانِ خمیشہ ہوگا۔ خدا کی قسم ایک وقت بغداد ایسا آباد ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ دنیا یہی ہے اور کہیں گے کہ محل اور قصر و مکانات وہاں کے بہشت کے ہیں۔ وہاں کی لڑکیاں عذیبی ہیں اور لڑکے بہشت کے غلمان ہیں اور گمان کریں گے کہ خدا نے بندوں کو روزی نہیں تقسیم فرمائی۔ مگر اُسی شہر میں اور اُسی شہر میں خدا و رسولؐ پر افتراء کیا جائے گا۔ نا انصافی سے فیصلہ کے جائیں گے۔ اور ناحق گواہی دی جائے گی۔ شراب خوری اور زنا کاری ہوگی اور اس قدر مال حرام کھائے جائیں گے، اور ناحق خون بہائے جائیں گے کہ تمام دنیا میں ایسا نہ ہوگا۔ آخر خدا اُس کو ان فتنوں اور لشکروں سمیت اس طرح خراب و برباد کرے گا کہ اگر کوئی ادھر سے گزرے گا اور پتہ بتائے گا کہ یہ جگہ اُس شہر کی زمین ہے تو کوئی نہ مانے گا۔ پھر ایک خوب صورت حسنی جوان و عظیم اور قزویں کی باب خروج کرے گا۔ اور بزبان فصیح ندا کرے گا کہ اے آلِ محمدؐ فریاد کو پہنچو۔ ایک مضطر و بیچارہ قوم سے مدد کا طالب ہے۔ یہ سن کر طالقان میں خدا کے خزانے اجابت کریں گے۔ وہ کیسے خزانے ہوں گے۔ وہ نہ چاندی کے ہوں گے نہ سونے کے ہوں گے۔ بلکہ چند اشخاص ہوں گے جو شجاعت اور سختی و مضبوطی میں لوہے کے مانند اشدب گھوڑوں پر سوار ہوں گے سب کے سب مکمل مسلح اور وہ جوان بلا برطانوں کو قتل کرتا ہوا کوڈ تھک آئے گا۔ ایسے وقت میں کہ زمین کو کافروں سے پاک کئے ہوگا۔ وہ سب کوڈ میں غصہ کریں گے اور اُس جوان کو خبر ملے گی کہ حضرت ہمدانی اور آپ کے اصحاب کوڈ کے نزدیک پہنچے ہیں۔ وہ اپنے ہمراہیوں سے کہے گا کہ آؤ چلیں اور دیکھیں کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ امامؑ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ خود جانتا ہے کہ وہ ہمدانی آلِ محمدؐ ہیں۔ لیکن اُس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصحاب پر اُن حضرتؑ کی حقیقت ثابت کرے پھر وہ جوان حسنی حضرت ہمدانیؑ کے برابر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمدانی آلِ محمدؐ ہیں تو آپ کے بعد رسولؐ خدا کا عصا کہاں ہے اور آنحضرتؐ کی انگشتی، چادر اور آپ کی زبرد جس کو فاضل کہتے تھے اور آپ کا عمامہ، سحاب اسپی ربلور، ناقہ، غصہ، عصا، نامی چھرا اور براق اور امیر المومنینؑ کا قرآن جس کو بغیر تفسیر و تبدل کے جمع فرمایا ہے کہاں ہیں کھلے یہ سن کر جناب ہمدانیؑ تمام چیزیں سامنے لائیں گے۔ یہاں تک کہ عصائے آدمؑ و نوحؑ اور ہنود

وصالح کا ترکہ اور جناب ابراہیم کا مجموعہ اور حضرت یوسف کا بیاناہ تر از دسے شعیب اور
عصائے موسیٰ اور تابوت موسیٰ۔ داؤد کی زدہ، سلیمان کی انگلیٹھی اور تاج اور جناب عیسیٰ کے
اسباب اور تمام پیغمبروں کی میراث سب دکھائیں گے۔ پھر جناب محمدی حضرت رسول خدا
کا عصا ایک سخت پتھر پر نصب کریں گے۔ اسی وقت وہ ایک نہایت تنہا اور بلند و بالا درخت
ہو جائے گا جس کے سایہ میں تمام لشکر آجائے گا۔ پھر جوان حسنی کہے گا۔ اللہ اکبر آپ اپنا ہاتھ
لائیے۔ میں آپ کی بیعت کروں اسے فرزند رسول خدا حضرت ایشاد دست مبارک بٹھائیں
گے۔ تو سید حسنی اور اس کا تمام لشکر حضرت کی بیعت کرے گا۔ سوا کے چالیس ہزار افراد کے جو زیوہ
ہوں گے جو اس کے لشکر کے ساتھ ہوں گے اور اپنی گردنوں میں قرآن حائل کئے ہوں گے۔ وہ
کہیں گے کہ یہ سخت جاؤ تھا جناب قائم ہر چند ان کو پند و موعظ فرمائیں گے اور محضرات
دکھائیں گے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ تین روز کے بعد حکم دیں گے کہ سب قتل کر دیے جائیں
مفضل نے پوچھا پھر کیا کریں گے۔ فرمایا کہ بہت سے لشکر سفیانی کی جانب بھیجیں گے۔ یہاں
تک کہ اس کو دمشق میں پڑیں گے اور صفحہ بیت المقدس پر فوج کریں گے۔ اس وقت حضرت
امام حسین بارہ ہزار صدیق اور بہتر افراد کے ساتھ جو ان حضرت کشتا تھا کہ بلا میں شہید ہوئے
آئیں گے اور کوئی رجعت اس رجعت سے خوشتر نہیں۔ پھر صدیق اکبر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی
لہ عنہ کے لئے ایک قلعہ نجف اشرف میں نصب کیا جائے گا جس کا ایک ستون نجف اشرف میں
ہوگا۔ دوسرا بحرین میں تیسرا صنعائے ین میں اور چوتھا مدینہ طیبہ میں۔ گویا میں اس کے چراغ اور
قندیلں دیکھ رہا ہوں جو آسمان و زمین کو آفتاب و مانتاب سے زیادہ روشنی کئے ہوئے ہیں۔
پھر سید اکبر حضرت محمد رسول اللہ ان لوگوں کے ساتھ آئیں گے جو حضرت پر مہاجرین و انصار
میں سے ایمان لائے ہوں گے۔ اور جو لوگ لڑائیوں میں شہید ہوئے ہوں گے اور خدا ان لوگوں
کو بھی زندہ کرے گا جنہوں نے آنحضرت کی تکذیب کی تھی اور آپ کی حقیقت میں شک کرتے
تھے یا آپ کے ارشادات کو رد کرتے تھے کہتے تھے کہ کاہن ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے اور
اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے۔ الغرض جن لوگوں نے حضرت سے جنگ کی ہوگی سب کو ان کا بدلہ
دیں گے۔ اسی طرح امام مہدی تک ایک ایک امام کو واپس کرے گا۔ اور ان لوگوں کو بھی جنہوں
نے ان کی مدد کی ہوگی تاکہ خوش و شاد ہوں اور جو لوگ ان حضرات سے علیحدہ رہے ہوں گے۔
ان کو بھی واپس کرے گا تاکہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب و ذلت میں مبتلا ہوں
اس وقت اس آیہ کریمہ کی تاویل ظاہر ہوگی جس کا ترجمہ گذر چکا اور ترمید ان نمن علی الذین
استضعفوا فی الارض تا آخر آیت۔

مفضل نے پوچھا کہ اس آیت میں فرعون اور ہامان سے کون مراد میں حضرت نے فرمایا کہ اول
دوم میں مفضل نے پوچھا کہ کیا جناب رسول خدا ﷺ اور امیر المومنین حضرت صاحب الامر علیہ السلام
کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا ہاں! ضروری ہے کہ وہ حضرات تمام کربتے زمین پر گھومیں، یہاں
تک کہ کوہ قاف کی پشت اور جو کچھ ظلمات اور تمام دریاؤں میں۔ حتیٰ کہ زمین کی کوئی جگہ باقی نہ
رہے گی مگر یہ کہ وہ حضرات طے کریں گے اور وہاں دین خدا کو قائم کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اے
مفضل گویا میں دیکھتا ہوں کہ اُس روز ہم آئمہ اپنے جد رسول خدا کے پاس کھڑے ہیں۔ اور
آنحضرت سے اُن تمام مظالم کی شکایت کر رہے ہیں جو آنحضرت کی وفات کے بعد امت
جفا کار نے ہم کو پہنچائے جیسے ہمارے اقوال کی تردید و تکذیب کرنا ہم کو گالیاں دینا اور ہم پر
لعنت کرنا اور ہم کو قتل سے ڈرانا اور ہم خدا و رسول سے خلفائے جور کا ہم کو نکال کر اپنے
شہروں میں روکنا اور ہم کو قید میں رکھنا اور شہید کرنا۔ یہ تمام مظالم سن کر جناب رسول خدا صلعم
گریاں ہوں گے اور فرمائیں گے اے میرے فرزندو! جو کچھ ہم پر گذری تم سے پہلے سب مجھ پر
گذر چکی تھی۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہراؑ اول و دوم کی شکایت کریں گی کہ فکر مجھ سے
پھین لیا۔ اور کتنی ہی دلیلیں میں نے اُن پر پیش کیں۔ لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اور جو تحریر آپ نے
مجھے فکر کے بارے میں لکھ کر دی تھی۔ مہاجر و انصار کے ربوہ دوم نے اُس پر تھوک کر کڑے
ٹکڑے کر دیا۔ اور میں نے آپ کی قبر پر جا کر شکایت کی۔ اول و دوم نے سیفہ بنی ساعدہ میں
جا کر منافقوں سے اتفاق کیا اور میرے شوہر امیر المومنین کی خلافت عصب کی۔ اُس کے بعد آئے
تاکہ ابی کو بیعت کے لیے لے جائیں۔ انھوں نے انکار کیا تو اُن لوگوں نے ہمارے گھر پر کھڑکیاں
جمع کیں تاکہ اہل بیت رسالت کو جلادیں۔ اُس وقت میں نے چلا کر کہا کہ اے عمر یہ کیسی جرات
ہے جو خدا و رسول پر تو کرتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ نسل پیغمبر زہنی سے نابود کر دے۔ عمر نے کہا
اے فاطمہ خاموش رہو۔ کیونکہ پیغمبر موجود نہیں ہے کہ فرشتے آئیں گے اور آسمان سے امر و نہی
کے احکام لائیں گے۔ علیؑ سے کہو کہ اگر بیعت کریں ورنہ گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اُس وقت میں
نے کہا اے خدا میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں یہ کہ تیرا رسول ہمارے درمیان سے چلا گیا اور
اُس کی ساری امت کا فر ہو گئی ہے۔ ہمارا حق عصب کرتی ہے۔ یہ سن کر عمر نے چلا کر کہا کہ
خود قتل کی احمقانہ باتوں کو چھوڑو کیونکہ خدا نے پیغمبر اور امامت دونوں تم کو نہیں دی ہے۔
پھر عمر نے تازیانہ مار کر میرا بازو توڑ دیا اور دروازہ میرے شکم پر گرایا اور میرے فرزند حسن کا چچ
ہیبتہ کا حل ساقط ہو گیا اور میں فریاد کر رہی تھی کہ وا اتباہ دار رسول اللہ! آپ کی دختر فاطمہ کو
دروغ گو کہتے ہیں اور اس کو تازیانہ مارتے ہیں اور اس کے فرزند کو شہید کرتے ہیں میں نے چاہا کہ

تو حضرت گریہ فرمائیں گے تو تمام اہل آسمان آپ کے رونے سے روئیں گے اور حضرت ایسا نعرہ مائیں گے کہ زمین لرزے لگے گی اور جناب امیر، امام حسن جناب رسول خدا کی داہنی جانب کھڑے ہوں گے۔ اور جناب فاطمہؑ ان حضرت کے بائیں جانب۔ امام حسینؑ اس حضرت کے نزدیک آئیں گے اور جناب رسول خداؐ ان کو اپنے سینے سے پکٹالیں گے۔ اور کہیں گے اے حسینؑ میں تجھے فریاد ہوں۔ تمھاری آنکھیں روشن ہوں اور میری آنکھیں تمھارے بارے میں روشن ہوں۔ امام حسینؑ کی داہنی جانب حضرت حمزہؑ سید الشہداء ہوں گے۔ اور بائیں جانب حضرت جعفر طیارؑ اور محسنؑ کو جناب خدیجہؑ اور مادر امیر المومنینؑ بنت اسد علیہؑ ہوئے فریاد کرتی ہوئی آئیں گی اور جناب فاطمہؑ ایک آیت تلاوت فرمائیں گی جس کا ظاہری ترجمہ عقلی یہ ہے۔ آج قومی دن ہے جس دن کا نام ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک کاموں کا اور ہر ایک کو اس کے بُرے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ اور بُرے کام کرنے والے آرزو کریں گے کہ کاش ان کے اور اس کے بُرے کاموں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔

پھر حضرت امام جعفر صادقؑ بہت روئے اور فرمایا وہ آنکھیں نہ روشن ہوں جو اس قصہ کے ذکر سے گریاں نہ ہوں۔ پھر فضل بھی روئے اور کہا اے میرے مولا! ان پر رونے کا کیا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ شیعہ ہو تو اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں مفصل نے پوچھا پھر کیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر جناب فاطمہؑ آنکھیں گی اور کہیں گی کہ خداوند! وہ وعدہ وفا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنھوں نے مجھے پر ظلم کیا ہے اور میرا حق غضب کیا ہے اور مجھ کو نیک و نیکو کیا اور ان مظالم کے ذریعے سے جو میری تمام اولاد پر کئے ہیں۔ مجھ کو مضطرب و بغیر کیا۔ اُن وقت ساتویں آسمان کے فرشتے روئیں گے اور حاملان عرش الہی اور جو لوگ موبایل و بر جو تخت اشرقی میں فریاد کریں گے۔ پھر ہم کو قتل کرنے والوں اور ہم پر ظلم کرنے والوں اور ان مظالم پر راضی نہ ہونے والوں میں سے کوئی نہ بچے گا۔ مگر اُس روز ہزار مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ مفصل نے عرض کیا کہ اے میرے مولا! آپ کے شیعوں میں سے ایک گروہ ہے جو قائل نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے دوست اور دشمن اس روز زندہ ہوں گے۔ فرمایا کہ شاید انھوں نے میرے جد رسول خدا کا قول اور ہم اہلبیت کی باتیں نہیں سنی ہیں کہ ہم نے بار بار رجعت کی خبر دی ہے۔ شاید اس آیت کی نہیں پڑھا ہے وَلَنَذِقَنَّاهُمُ الْعَذَابَ الْاَدْنٰی دُونَ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ۔ فرمایا کہ لیست ترفعوا عذاب رجعت ہے اور بڑا عذاب قیامت کا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں ایک جماعت نے ہم کو بچپانے میں تقصیر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رجعت کے معنی یہ ہیں کہ ہماری بادشاہی واپس آئے گی اور ہمارے حمدی بادشاہی کریں گے۔ وائے ہوائی پر کس نے دیں و کونیا کی بادشاہی

ہم سے چھین لی ہے کہ پھر ہمارے لیے واپس آئے گی۔ نبوت و امامت اور وصایت کی بادشاہی ہمیشہ ہمارے لیے ہے۔ اے مفضل اگر ہمارے شیعہ قرآن میں غور و فکر کریں تو یقیناً ہمارے فضیلت میں شک نہ کریں۔ شاید اس کثرت کو انھوں نے نہیں سنا ہے۔ ویرید نعم علی الذین استضعفوا فی الارض الخ جس کا ترجمہ گزرجکا۔ خدا کی قسم یہ آیت نبی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کی تاویل ہم اہلبیت کی رجعت کے ذکر میں ہے اور فرعون و ہامان اول و دوم ہیں۔

پھر (سلسلہ سابقہ) فرمایا کہ امام حسین کے بعد میرے جد امام علی بن الحسین (زین العابدین) اور میرے پدر امام محمد باقر اٹھیں گے اور اپنے جد رسول خدا سے جو کچھ ظالموں نے اُن پر ظلم کئے ہیں۔ ان سب کی شکایت کریں گے۔ پھر میں اٹھوں گا اور جو کچھ منصور و وائقی نے مجھ پر ظلم کئے ہیں بیان کر دوں گا۔ پھر میرے فرزند امام موسیٰ کاظم اٹھیں گے اور اپنے جد سے ہارون الرشید کی شکایت کریں گے۔ اُن کے بعد علی بن مولیٰ الرضا اٹھیں گے اور مامون الرشید کی شکایت کریں گے۔ پھر امام محمد تقی اٹھیں گے اور مامون وغیرہ کی شکایت کریں گے۔ پھر امام علی نقی اٹھیں گے اور متوکل کی شکایت کریں گے۔ پھر امام حسن عسکری اٹھیں گے اور معتزل بائد کی شکایت کریں گے۔ اُن کے بعد امام مہدی آخر الزماں اپنے جد رسول خدا کے ہمنام اٹھیں گے اور جناب رسول خدا کا غول آلود لباس لیے ہوں گے کہ روز جنگ احد حضرت کی پیشانی انور کو مشرکین نے مجروح کیا تھا اور آپ کے دندان مبارک توڑے تھے۔ اور حضرت کا لباس غول آلود ہوا تھا۔ فرشتے اُن کے گرد ہوں گے۔ وہ اپنے جد جناب رسول خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ نے لوگوں سے میرے اوصاف بیان فرمائے اور میری ذات کی جانب لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور میرے نام و نسب اور میری کنیت سے ان کو آگاہ فرمایا۔ مگر آپ کی امت نے میرے حق سے انکار کیا اور میری اطاعت نہ کی اور کہا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور موجود نہیں ہیں اور نہ ہوں گے یا کہیں گے کہ مَر گئے ہیں۔ اگر ہوتے تو اتنی مدت تک غائب نہ ہوتے۔ لہذا میں نے خدا کے لیے اب تک صبر کیا جبکہ خدا نے مجھے اجازت دی کہ ظاہر ہوں پھر حضرت نے فرمایا کہ :-

الحمد لله الذی هدقنا وعدہ واورثنا الارض تنبوء من الجنۃ حیث نشاء فبعہ اجر العملین۔ اور کہیں گے خدا کی مدد و فتح آئی اور خدا کا قول ثابت ہو گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کواہ المشرکون۔ پھر پڑھا۔ انا فتحناک فتحا مبینا لیخفراک اللہ ما تفلد مد ذنبک وما تاخر و یوم نعمتہ علیک و

یہدیک صراطاً مستقیماً ۱۰ ینصرونہ اللہ نصل علیہ السلام۔

مفضل نے پوچھا کہ جناب رسول خدا کا کیا گناہ تھا جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے تاکہ خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو اور جو کچھ باقی ہے اور جو اس کے بعد ہوگا بخش دے حضرت نے فرمایا کہ اے مفضل رسول خدا نے دعا کی تھی کہ خداوند! میرے بھائی علی بن ابی طالب کے شیعوں کے اور میرے فرزندوں کے جو میرے اوصیاء ہیں قیامت تک کے شیعوں کے گناہوں کو مجھ پر بار کر دے اور مجھ کو پیغمبروں کے درمیان شیعوں کے گناہوں کے سبب رُسوا مت کر۔ تو خداوندِ عالم نے تمام شیعوں کے گناہوں کو حضرت پر بار کر دیا۔ پھر حضرت کی خاطر سے سب گناہ دیا۔ یہ سُن کر مفضل بہت روئے اور کہا اے میرے سید یہ خدا کا فضل ہے اور آپ ہمارے اماموں کی ہم پر برکت کا سبب ہے حضرت نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے ایسے خاص شیعوں کے لیے ہے اور اس حدیث کو اُن لوگوں سے مت بیان کرنا جو خدا کی مصیبت کے لیے ہجرت پکا ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں پھر اس فضیلت پر اعتماد کر کے عبادت ترک کر دیتے ہیں۔ ہم اُن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ خداوندِ عالم فرماتا ہے کہ شفاعت نہیں کریں گے۔ مگر اُن کی جو پسندیدہ اعمال سے سرفراز ہوں گے اور شفاعت کرنے والے خدا کے خوف کے سبب بجا شفاعت سے ڈرتے ہیں۔

مفضل نے پوچھا: یہ آیت جو جناب رسول خدا نے پڑھی کہ لِيُظَاهَرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مگر حضرت ابھی تمام دینوں پر غالب نہیں ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اے مفضل اگر سب دینوں پر غالب ہو جاتے تو یہودی، نصاریٰ، صابئہ اور دوسرے باطل ادیان زمین پر نہ رہ سکتے۔ بلکہ یہ غلبہ جناب مہدیؑ اور جناب رسول خداؐ کی رحمت کے زمانہ میں ہوگا۔ اور یہ آیت بھی اُسی زمانہ میں عمل میں آئے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنًا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِحَضْرَتِ اِمَامِ جَعْفَرِ صَادِقٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ امام مہدیؑ کو فخر واپس جائیں گے اور خدا تعالیٰ اُن پر بڑی کی شکل میں سونا برساتے گا جس طرح حضرت ائوبؑ پر برساتا تھا اور حضرت زین کے خزانے سونے چاندی اور جواہرات اپنے اصحاب پر تقسیم کریں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ اگر آپ کے شیعوں میں سے کوئی مرتد ہے اور کسی برادرِ مومن کا قرض اُس کے ذمہ ہو تو کس طرح ہوگا حضرت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضرت مہدیؑ تمام عالم میں منادی گرائیں گے کہ جو ہمارے کسی شیعیر پر قرض رکھتا ہو آئے اور کے تو سب اُس کا قرض ادا فرمادیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دانہ لسن اور ایک دانہ برائی تک ادا فرمائیں گے۔

یہ حدیث بہت زیادہ طویل ہے۔ ہم نے جس قدر اس مقام کے مناسب تھا صریح کر دیا ہے۔

پانچواں باب

قیامت کے ثبوت میں اور اُس کے توابع کے مقدمات کا ذکر جو موت کے وقت سے

دنیا ختم ہونے تک قائم ہوں گے اور اس میں چند فضیلیں ہیں

جسمانی معاد کے ثبوت میں۔ اس میں ایک مقدمہ کی تہذیب ضروری ہے۔

پہلی فصل

واضح ہو کہ جو کچھ قرآن مجید اور احادیث معتبرہ میں قیامت کے بارے میں وارد

ہوا ہے اور اُس کے مقدمات و خصوصیات اور جو کچھ اُس کے بعد خلق کے حالات ہوں گے اُن

سب کا اقرار و اعتراف کرنا چاہیے اور ان کی تاویل کی راہ نہ کھولنا چاہیے۔ کیونکہ الحاد و ضلالت

کے دروازے کھلنے کے اسباب اپنی رائے اور تاویل ہے اور بہتر اسباب ایمان و یقین اطاعت

و قبول کرنا ہے چنانچہ آئمہ اطہار کی بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ جو کچھ ہماری طرف سے تم

کو پہنچے اُن کا اقرار و اعتراف کرو، اور اُن کا انکار مت کرو شاید ہم نے کہا ہو کیونکہ ہمارے

قول کی تکذیب و تردید خداوندی عرش اعلیٰ کی تردید و تکذیب ہے۔ ہم معاد کے ثبوت سے ابتداء

کرتے ہیں کیونکہ وہی اصل اور ضروری ہے اور موت اور قبر کے بہت سے حالات اُسی پر موقوف ہیں

واضح ہو کہ لغت میں معاد کے تین معانی بیان ہوئے ہیں اول واپسی اور رجوع کسی جگہ یا کسی

حال تک جس سے منتقل ہوا ہو۔ دوسرے واپسی کا مقام تیسرے واپسی کا زمانہ۔ اس جگہ کہ

روح کا زندگی میں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے جو دنیا کی حیات کی مدت میں نیک و بد کے ہیں۔ یا

واپسی کا مقام و زمانہ تینوں میں سے ہر معنی ایک ہی طرف پھرتے ہیں اور وہ روحانی و جسمانی

ہے۔ روحانی وہ ہے کہ اگر روح نیک لوگوں کی ہے تو بدن سے رفاقت کے بعد باقی رہتی ہے

ان علوم و کمالات کے ساتھ جو دنیا میں حاصل کئے ہیں خوش و خرم اور سرور ہوتی ہے اور اگر

روح اشتیاق میں سے کسی کی ہے جو جہل مرکب اور اُس کے جزو اور صفات ذمیرہ و ناپسندیدہ کے

سبب جو اس دنیا میں کئے ہیں معذب اور محموم ہو۔ فلاسفہ اسی معاد کے قائل ہیں اور بہشت اور

دوزخ ثواب و عذاب کی تاویل انہی دونوں حالتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور معاد جسمانی وہ ہے

کہ یہ بدن قیامت میں پھر واپس موجود ہوں گے اور دوبارہ رُوحیں ان میں داخل ہوں گی۔ اگر

اہل ایمان اور سعادت مند ہیں تو بہشت میں داخل ہوں گی اور اگر کفر میں جہنم کے ساتھ معذب ہوں گی

یہ اعتقاد دین اسلام کے ضروریات میں سے ہے۔ بلکہ تمام قوموں میں متفق ہے اور یہود و نصاریٰ

بھی اس کے قائل ہیں اور اکثر خدا کی کتابیں اس پر مطلق ہیں۔ خاص طور سے قرآن مجید جس کی اکثر

و مشترکاتیں اس معنی میں صریح ہیں اور تاویل کے قابل نہیں ہیں۔

چنانچہ عامہ و خاصہ نے نقل کیا ہے کہ ابن ابی خلف بوسیدہ ہڈیاں جناب رسول خدا کے پاس لایا اور ہاتھ سے ل کر چوڑھ چوڑ کر دیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں داخل کرے گا اُس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوا۔ وضرب لنا مثلاً ونفسی خلقنا۔ اس کی تفسیر اس کے بعد انشا اللہ مذکور ہوگی اور اس میں شک نہیں کہ معاد جسمانی کا انکار کفر ہے اور قرآن مجید سے انکار کرنا ہے اور جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی سلام اللہ علیہم سب سے انکار کرنا ہے۔ چنانچہ فخر رازی نے کہا ہے کہ انفساں یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان جو آنحضرت لائے اور حشر سے انکار دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے لیکن فلاسفہ اور حکماء نے اس معاد کا انکار کیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ معدوم کا واپس آنا محال ہے یا نہیں اور چند شبہات پیدا کئے ہیں۔ حالانکہ جو شخص معمولی بھی شعور رکھتا ہو اور اس میں غور و فکر کرے تو وہ جانتا ہے کہ محض شبہ ابلیس کا فریب ہے۔ لہذا ان میں سے بعض نے جو اس مذہب کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں ایسے دقیق مسئلہ میں جو تمام عاقلوں کے غور و فکر کا محل ہے بدست کا دعویٰ کیا ہے اور جو شخص ایسے شبہ کے اعتبار سے کتاب و سنت اور خدا کے اور جمیع اہدیار کے ارشادات سے ہاتھ اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اُس کو کس قدر اسلام و ایمان و یقین سے تعلق ہے۔ باوجودیکہ جسمانی حشر کا قول معدوم کے اعادہ کی تجویز کو نہیں روکتا۔ چنانچہ اس کے بعد بیان ہوگا انشا اللہ تعالیٰ۔ اور متکلمین خاصہ و عامہ کے زیادہ تر لوگ دونوں باتوں کے قائل ہوئے ہیں یعنی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور لذتیں جسمانی اور روحانی تکلیف دونوں سے تعلق رکھتی ہیں اور جس طرح قیامت میں روحیں جسموں میں واپس ہوں گی بہشت میں یا دوزخ میں جائیں گی۔ نیک لوگوں کے لیے بہشت میں روحانی و جسمانی دونوں لذتیں حاصل ہوں گی اور بد اعمالوں کو جہنم میں روحانی و جسمانی دونوں اذیتیں حاصل ہوں گی اور محقق دوائی نے شرح قواعد میں کہا ہے کہ معاد جسمانی اُن امور میں سے ہے جن کا اعتقاد واجب ہے اور ان کا منکر کافر ہے۔ اور معاد روحانی کے متعلق میں کوتاہیوں کے نفیس لذت اندوز ہونا جسم سے روح کی مفارقت کے بعد اور لذات سے اور عقلی اذیتوں سے اُس کا متاثر ہونا اُس کے اعتقاد کے ساتھ متعلق نہیں اور اس کا منکر کافر ہے لیکن اُس کے ثبوت میں شرعاً اور عقلاً کوئی مانع نہیں ہے۔ اور فخر رازی نے اپنی بعض تصانیف میں کہا کہ معاد جسمانی و روحانی دونوں کے معترف لوگ شریعت اور حکمت کے درمیان چاہتے ہیں کہ اس کو اکٹھا کریں اور کہا ہے کہ عقل دلالت کرتی ہے اس پر کہ ارواح کی سعادت خدا کی معرفت اور اُس کی محبت ہے اور بدلوں کی سعادت محسوسات کے

ادراک میں ہے اور ان دونوں سعادوں کو اس دنیاوی زندگی میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ عالم قدس کے انوار کی روشنی میں آدمی کا مستغرق ہو جانا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جسمانی لذتوں کی کسی چیز کی جانب، التفات کرنا اور اس کا ان لذات جسمانی کی تکمیل میں استغراق ممکن نہیں۔ چر جائیکہ لذات روحانی کی جانب ملتفت ہو۔ لیکن اس عالم میں ارواح بشری کمزور ہیں اور جس وقت کہ موت کے سبب سے جسم سے مفارقت کی اور عالم قدس کی قوت سے ادا دلی اور طہارت کی ان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ ان دونوں قوتوں کے مابین جمع کر سکتی ہیں اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ حالت درجات کمالات کی بلندی اور منازل سعادت کی رفعت ہے اور روانی نے کہا ہے کہ دونوں کے بارے میں قول، نہ فقط دونوں راہوں کا جمع کرنا ہے بلکہ دونوں پر دلیل قائم ہوتی ہے جیسا کہ شیخ ابوعلی نے شفا میں کہا ہے ہر چند کتاب معاد میں جسمانی حشر کی نفی کی ہے سہ

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ مذہب تمام مذہبوں سے قوی ہے اور لذات جسمانی اور روحانی کے میلان کوئی منافات نہیں ہے جیسا کہ عجائبی وغیرہ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب اہل بہشت بہشت میں پہنچ جائیں گے اور دوستان خدا اپنی منزلوں اور سکونوں میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر مومن تخت پر تکیہ کئے ہوگا اور خدمت گاران کے گرد کھڑے ہوں گے اس کے سر پر پھل لٹکے ہوں گے۔ ان کے چاروں طرف نہریں چھنے ان کے قصر کے نیچے اُبل رہے ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے لیے مسینیں بچھی ہوں گی متعدد تکیے پڑے ہوں گے اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے خدمت گاران کے واسطے حاضر کریں گے۔ قبل اس کے کہ وہ ان سے طلب کریں اور کالی آنکھوں والی حویریں باغوں میں سے ان کے پاس خلائیاں خلائیاں آئیں گی وہ ان نعمتوں میں بوجہ چاہے گا رہیں گے۔ اُس کے بعد خدا سے جباران کرنا دے گا کہ میرے دوستوں اور میرے اطاعت گزاروں اور میرے حواریں میری بہشت کے ساکنوں! کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اس چیز سے آگاہ کروں جو ان نعمتوں سے بہتر ہے جو تم کو حاصل ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار ان نعمتوں سے جو تم کو حاصل ہیں کون کی چیز بہتر ہے جس کی ہمارے نفس خواہش کریں گے اور ہماری آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ حالانکہ ہم اپنے پروردگار کے حواری رحمت میں ہیں۔ جب دوسری مرتبہ ان کو بلا آئے گی تو کہیں گے ہاں اے ہمارے پروردگار وہ چیزیں ہم کو عطا فرما جو ان نعمتوں سے بہتر ہیں جو تم کو حاصل ہیں تو تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے میری رضا اور خوشنودی اور تم سے میری محبت ان سب سے بہتر اور عظیم تر ہے جو تم کو حاصل ہیں۔ یہ سن کر وہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے پروردگار ہم سے تیری رضامندی اور تیرا رحم کو دوست رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے دل اس سے شاد و مقرر ہیں۔ پھر حضرت نے اس آیت کو پڑھا جس کا سنہو یہ ہے کہ خدا نے مومنین و مومنات سے باغوں اور بہشتوں کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے اور خوشبو سے مغطی منزلیں اور بہتر سے بہتر مسکن جنات عدن میں اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بڑی ہے۔ یہ عظیم کامیابی اور بڑی سعادت مندی ہے۔ ۱۴ *

کلینی نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے صلیق بندو! دنیا میں میری عبادت سے لذت حاصل کرو۔ بیشک اُس کے ذریعہ سے آخرت کی لذتیں پاؤ گے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اصل عبادت سے لذت حاصل کریں گے۔ تکلیف کے ساتھ نہیں بلکہ اس سبب سے کہ اُن کی لذتوں میں سب سے بڑی اور بہتر لذت خداوندِ عالم کی عبادتوں اور اُس سے مناجات اور اُس کا قرب حاصل کرنے میں ہے۔

ابن بابویہ نے امامی میں حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص ایک رات عبادت الہی میں بیدار رہے حق تعالیٰ اُس کو جنت الفردوس میں ایک لاکھ شہر عطا فرمائے گا کہ ہر شہر میں اُس کے لیے وہ سب ہوگا جو اُس کا نفس چاہے گا۔ آنکھیں اُن سے لذت حاصل کریں گی اور وہ نعمتیں جن کا دل میں کبھی تصور بھی نہ ہوا ہوگا۔ سوائے اُن کے جو اس کے لیے کرامت اور مزید قرب کے سبب ہمتیا کر دی ہیں اور مجمع البیان میں بہت سی حدیثیں جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہیں کہ اہل بہشت کی بہترین نعمتیں وہ ہیں کہ خود اُن کے لیے ایسی عمدہ آواز سے پڑھیں گی جن کو جنت و انس نے نہ سنا ہوگا۔ وہ شیطان کی ریاضت کی آواز نہ ہوگی۔ بلکہ خدا کی تسبیح و تہلیل و تحمید ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کو خداوندِ عالم وحی فرمائے گا۔ کہ میرے اُن بندوں کو سنا جو دنیا میں میری عبادت اور فکر میں مشغول رہے اور دنیا میں بربط اور نہ کی آواز نہیں سنتے تھے تو اُس درخت سے تسبیح و تہلیل حق تعالیٰ میں ایسی آواز بلند ہوگی کہ خلافت نے اُس آواز کے مثل نہ سنی ہوگی اور ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں کہا ہے کہ اہل بہشت چند قسم کے ہیں۔ بعض طرح طرح کے کھانے، پینے کی چیزوں، میوؤں، پھلوں، عورتوں، غلاموں، ہنسنوں پر بیٹھنے، سندس و حریر و استبرق کے لباسوں سے مشغوم ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے اور اُن کی خواہش ہوگی ان چیزوں کی جو اُن کو دی گئی ہیں اور جن کے لیے اُن لوگوں نے عبادت کی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ بقیہ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تین قسم کے ہیں۔ ان میں ایک قسم کے لوگ ثواب کی امید میں اُس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خدا کا دل کی ہے۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ آگ کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ایک قسم کے لوگ خدا کی عبادت اُس کی محبت کے سبب سے کرتے ہیں۔ یہ عبادت بڑے اور کریم لوگوں کی عبادت ہے۔ شیخ مفید نے اس کلام کی شرح میں کہا ہے کہ اہل بہشت کا ثواب کھانے، پینے، مناظر، نکاح کی لذت سے متعلق ہے اور ان کے حواس اپنی پسندیدہ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے مکمل طور سے پانے کا ادراک کرتے ہیں اور بشر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سب کے بغیر آئے اور کسی کا قول نہیں

خدا کی عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

ہے کہ بہشت میں ایک بشر ہے جو تسبیح و تہلیل سے لذت حاصل کرتا ہے اور کھانے کا قول دین اسلام کے شافیز سے ہے اور وہ نصاریٰ سے ماخوذ ہے جو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کی اطاعت کی ہے بہشت میں فرشتے ہو جائیں گے نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ جماع کریں گے۔ خدائے تعالیٰ نے اُن کے قول کی تکذیب کی ہے۔ اس سے کر عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کے صلہ میں کھانے پینے اور جماع کے وعدہ سے ان کو حصول جنت کی ترغیب دی ہے لہذا کیونکر اس قول کو تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ کتاب خدا اس کے برعکس شہادت دیتی ہے۔ اور اس کے برخلاف اجماع معتقد ہے۔ مگر یہ کہ اس بارے میں کسی کی تقلید کی ہوگی کہ اس کی تقلید جائز نہیں ہے یا عمل کسی موضوع حدیث پر کیا ہوگا لہذا اور ہم جسمانی محاذ کے ثبوت میں

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں مفید کلام تین ہے۔ احادیث محبوبہ میں مضمون نظر سے نہیں گذر کر بہشت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جسمانی لذت سے مطلق بہرہ مند نہ ہوں گے اور فرشتوں کے مانند ہوں گے اور جو حدیث دعویٰ میں پیش کی ہے۔ ان کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ ایسے لوگوں کو جبکہ عبادت کے وقت بہشت و دوزخ منظور نہ ہو لازم نہیں کہ بہشت کی نعمتوں سے لذت نہ حاصل کریں جس طرح عبادت سے دنیا کی نعمتیں ان کو منظور نہیں ہوتیں۔ اسی کے ساتھ ان نعمتوں سے لذت پاتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ کسی گروہ کو جسمانی و روحانی دونوں لذتیں حاصل ہوں۔ جیسا کہ ہم نے تحقیق کیا۔ یا یہ کہ جسمانی لذتوں سے لذت پانے کے لیے لول بہشت کے مختلف احوال ہونے کے مطابق مراتب و درجات ہیں۔ بعض چوپایوں کے مانند بہشت کے باغوں میں چریں گے اور حیوانوں کے مانند اس کی نعمتیں مصرت میں لائیں گے جیسا کہ دنیا میں لذت پاتے تھے نیز اس کے کرب وصال و محبت و کمال سے کچھ تقوت رکھتے ہوں اور بعض ایسے ہیں جو بہشت کو اس صورت سے چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی کرامت کا مقام اور دوستانہ خدا کا محل ہے اور بہشت کی نعمتوں کو اس طرح پاتے ہیں کہ وہ کرامت الہی کی علامت ہیں اور خدا نے ان کی پسندیدہ نعمتوں کو ان کے لیے متیا کیا ہے۔ وہ سرگرم و ریاضی سے خداوند رحمن کے لطف کی بوسہ سمجھتے ہیں اور ہر محل اور طعام سے اُن کی بے انتہا رحمت کی لذت پاتے ہیں۔ اسی طرح تمام نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کے دین اور دماغ یہی لذت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا بہشت دو ہیں روحانی و جسمانی۔ روحانی بہشت کا قالب ہے جس طرح دنیا میں عبادات کی صورت محبت و معرفت و اخلاص اور تمام کمال عبادتوں کا قالب ہے۔ لہذا جس شخص نے دنیا میں عبادت کے جذبہ پر قناعت کیا ہوگا بہشت جسمانی میں لذت جسمانی کے سوا کچھ نہیں پائیں گے اور جس شخص نے دنیا میں نوع عبادت کو سمجھا ہوگا اور عبادت کی لذت سمجھا ہوگا اور عبادت کا عاشق رہا ہوگا اور زندگی کے راز کو معلوم کیا ہوگا اور خلوص و خضوع و خشوع اور ظاہری و باطنی تمام آداب پر عمل کیا ہوگا۔ بہشت جسمانی میں روحانی لذتوں کے سوا نہیں پاتا۔ میں نے اس کلام کی وضاحت کچھ بحوالہ لاریں کی ہے۔ وذلک مما افاض اللہ علیٰ طاعتہ واولی

ایک ایک آیت کی تفسیر پر اکتفا کرتے ہیں جو مشکلیں کے اتفاق کے ساتھ صریح ترین آیات ہیں۔
قال افشا و ضرب لنا مثلا ونسی خلقنا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اس آیت کے
نازل ہونے کا سبب پہلے ذکر ہو چکا اور فرلازی نے کہا ہے کہ اس آیت میں بہت سی عجیب باتیں
ہیں بقدر امکان ہم ذکر کرتے ہیں۔

جو لوگ حشر کے منکر ہیں بلکہ بعض کسی دلیل یا کسی شبہ کو بھی پیش نہیں کرتے اور صرف عقل سے
اور ضرورت کے دعویٰ پر اکتفا کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے اور بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں
جیسے یہ آیت قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یعنی کہا کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔
ایسی حالت میں جبکہ وہ کہنے اور بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ یہ انکا عقل عقل سے دور ہونے کی وجہ سے تھا۔
خدا نے عقل سے دوری کو باطل کرتے ہوئے ابتداء کی اور فرمایا کہ ونسی خلقنا آیا فراموش کر دیا ہے
کہ ہم نے اس کو منشا بہتہ الاجزاء سر سے تا قدم مختلف اعضاء کے ساتھ لمحاظ صورت غفلت کیا اور
اس کے لیے پائیداری و استحکام قرار دیا اور اسی پر اکتفا نہ کی۔ بلکہ ان اعضاء میں چند حالتیں قرار دیں
جو ان جیسوں کی طرح نہیں۔ نطق (بولنے کی طاقت) اور عقل یعنی امور بکلیہ کا ادراک جن کے سبب سے
اکرام کا مستحق ہوا۔ اور تمام حیوانات سے ممتاز ہوا۔ اگر عقل و فہم سے دور ہونے پر اکتفا کرتے
ہیں تو نطق کی واپسی اور اپنے عمل پر عمل کو کیوں عقل و فہم سے دور نہیں سمجھتے جو عجیب تر ہے۔
اور مذکورہ میں ہڈیوں کو ان کا مخصوص کرنا اس لیے تھا کہ زندگی سے زیادہ دور ہے اور اس کو بوسیدہ
ہونے سے اور چوڑے چوڑے ہونے سے اس اعتبار سے متصف کیا ہے کہ اجزاء کا کہنے جو نا اور متفرق ہونا
عقل سے دوری کی زیادتی کا سبب ہے اور خداوند عالم نے ان کے اس استبعاد کو کمال علم کے
ساتھ دفع فرمایا ہے اور اس خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کو واپس کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے
لیے بوسیدہ ہڈیوں کی مثال دیتا ہے یعنی ہماری قدرت کو اپنی قدرت کے مثل گمان کر لیا اور تعلقت
عجیب کو اور ابتداء کے خلق میں اپنی عجیب پیدائش کو فراموش کر دیا۔ لہذا اسے رسول (مکہ دو کران
کو وہ خدا زندہ کرے گا جو ان کو عدم سے وجود میں پہلی بار لایا اور وہ بہترین خلق کرنے والا اور جاننے
والا ہے۔ اس پر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ منکران معاد میں سے بعض نے ایک شبہ کا ذکر کیا ہے۔
اگرچہ اس کا آخر استبعاد پر واپس ہوتا ہے۔ وہ دو طرح پر ہے۔

شبہ اول۔ یہ کہ معدوم ہونے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی اس لیے عدم کے بعد اس پر وجود
کا حکم کرنا کیونکر صحیح ہے۔ خداوند عالم نے اس شبہ کا جواب دیا ہے یہ کہ پہلی مرتبہ کی خلقت میں بھی کوئی
چیز حتمی۔ بلکہ ہر شے معدوم مطلق تھی اور خدا نے اس کو پیدا کیا اسی طرح اس کو واپس لائے گا اگرچہ
معدوم ہو چکی ہو۔

شبیہ دوم - یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے (جسم کے) اجزاء مشرق و مغرب میں پراگندہ اور منتشر ہو گئے ہوں اور بعض عضو درندوں کے بدن میں داخل ہو گئے ہوں اور ان میں بعض اینٹوں اور کوڑوں اور انہی چیزوں کے مثل ہو گئے ہوں کیونکہ زندہ اور مائید اول ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ عقل سے دور یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کھالیتا ہے اور اجزائے ماکول کھانے والے کے بدن کا جزو ہو جاتا ہے اگر حشر میں واپس (اپنے وجود میں) ہوگا تو جیسا کہ کھانے والے کے بدن میں داخل ہو گئے پھر کھایا ہوا بدن کس چیز سے خلق ہوگا۔ اور اگر کھائے ہوئے کے بدن میں داخل ہوگا تو کھانے والے کا بدن جس چیز سے خلق ہوگا؟ لہذا خداوندِ عالم نے اس شبہ کو باطل کرنے کے لیے فرمایا دھو بیکل خلقِ علیم (وہ ہر خلق کو جانتا ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے والے میں اصلی اجزاء ہیں جو مٹی کے ذریعہ پیدا ہوئے اور فاضل اجزاء ہیں جو فضل سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کھاتے ہوئے میں بھی دونوں قسمیں ہیں تو اگر کوئی انسان کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ کھاتے ہوئے انسان کے اصلی اجزاء کھانے والے کے فاضل اجزاء ہوں گے اور کھانے والے کے اصلی اجزاء وہی ہیں جو انسان کو کھانے سے پہلے انسان کے بدن کا جزو رہے ہیں اور خداوندِ عالم سب کو جانتا ہے کہ اجزائے اصلی اور فاضل اجزاء کون کون ہیں۔ پھر کھانے والے کے اجزائے اصلی کو جمع کر کے اس میں روح پھونکے گا۔ اسی طرح کھاتے ہوئے انسان کے اجزائے اصلی کو جمع کر کے اُس میں روح پھونکے گا۔ اسی طرح وہ اجزاء جو اطرافِ زمین میں متفرق ہو گئے ہیں اپنی حکمت و قدرتِ کاملہ سے جمع کرے گا۔ پھر خدا نے ان کے اس استبعاد کو دوسرے طریقے سے رفع فرمایا ہے اور فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نورا فاذا انتم منه توقدون یعنی وہ خدا جس نے سرسبز درخت سے آگ نکالی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ دو درخت کسی بادب (گادوں) میں ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو مرغ اور دوسرے کو عقار کہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں کہ اُس سے آگ حاصل کریں ان دونوں درختوں میں ایک کی شاخ دوسرے پر لگتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے اور دوسرے درختوں سے بھی حاصل ہوتی ہے سوائے درختِ عناب کے۔ لیکن ان دو درختوں سے آسانی حاصل ہوتی ہے۔ فاذا انتم منه توقدون تو تم ان سے آگ جلاتے ہو اور ایسے الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق مثله بلی وھو الخلاق العلیم یعنی کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے مثل پیدا کر دے۔ ہاں یقیناً قادر ہے اور وہ بڑا خلق کرنے والا ہے اور بہت جانتے والا۔ لیکن رازی نے کہا ہے کہ سرسبز درخت کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ آدمی مرکب ہے اُس بدن سے جو دکھائی دیتا ہے اور جو حیات اُس کے اعضاء میں جاری و ساری ہے وہ حرارتِ غریزی کا لازم ہے جو تمام بدن میں جاری ہے۔ اگر حرارت اور حیات کا اُس میں پہنچنا استبعادِ عقل سے دور سمجھتے

ہو تو سمجھو کیونکہ سبز و درخت میں اگل کا ہونا جس سے پانی ٹپکتا ہے عجیب و غریب ہے۔ اگر جسم کے خلق کرنے کو استبعاد کرتے ہو تو تمہارے بدن کے خلق کرنے سے آسمانوں اور زمین کا خلق کرنا بہت بڑا کام ہے وہو الخلاق اشارہ اس طرف ہے کہ اُس کی قدرت کامل ہے، العلیم سے اشارہ ہے کہ اُس کا علم اُس میں شامل ہے یہ

دوسری فصل | معاد جسمانی کے شبہات کے دفعہ میں اور وہ حقیقت انسان کے بدن اور رُوح کے جاننے پر موقوف ہے۔ واضح ہو کہ رُوح انسان کی حقیقت میں

سلہ مؤکلف فرماتے ہیں کہ اُن تمام آیتوں میں سے جو معاد کے ثبوت میں عقلی دلیل پر مشتمل ہیں عام اس سے کہ رُوحانی ہو یا جسمانی، یہ آیت ہے اَلْحَسْبُ لَنَا مَا خَلَقْنَا كَمَا عَشَاءُ وَ اَنَّا لَیْسَا لَآ تَرْجِعُونَ یعنی کیا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بعثت اور بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤ گے؟ یہ آیت قطع نظر اس کے کہ کلام الہی ہے اور اس میں شک نہیں ہے۔ یہ معاد کے ثبوت میں دلیل قاطع ہے۔ کیونکہ قاطعہ دلیل، اور تمام ارباب عقول کے اجماع سے ثابت ہے کہ جناب اقدس الہی حکیم ہے اور فعل بعثت اُس سے صادر نہیں ہوتا اور اُس کے تمام کام حکمت، اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ لہذا آسمانوں و زمین اور حیوانات اور تمام مخلوق کی خلقت چلپتے کہ کس حکمت پر مبنی ہو تاکہ بعثت دیکھ کر نہ ہو اور حکمت معلوم ہے کہ اُس مُعَدِّس ذات کی نفی عام نہ ہو۔ کیونکہ وہ بالذات معنی اور تمام حیات سے کامل ہے اور احتیاج لوازم امکان کے سولہ ہے۔ لہذا چاہیے کہ نفع کی غرض ہو جو اُن کی طرف عام ہو۔ اگر دوسری دنیا نہ ہو اور اسی دنیا ثانی پر انحصار ہو اس دنیا کا منافع جو کہ درجات جسمانی و رُوحانی اور مُصائب و امراض۔ قحط و فسادات رنج و غم تلف لحوال بیمار، اور اولاد و احباب کی موت اور تمام تکالیف کی زیادتی سے مخلوط ہے۔ لہذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ گووا، کو اس کے لیے خلا کرے اور یہ اُس کی شبید ہے کہ کسی شریف و نیک اور کریم شخص کی ضیافت کرے ایسے مکان میں جو طرح طرح کے درندوں اور موزی جانوروں، شیر، بھیڑیے، سانپ اور بھیڑ وغیرہ سے بھرا ہو۔ جب وہ اُس مکان میں آئے اور اُس کے سامنے طعام حاضر کیا جائے تو ہر لقمہ جو وہ اٹھائے اتنے بھیڑ اُس کے ہاتھ اور زبان پر کاٹیں اور تلوار لیے ہوئے لوگ اُس کے برابر کھڑے ہوں اور ہر لمحہ اُس پر حملہ کریں اور تباہی اُس کے کر جو کچھ اُس کو اُمید ہے عمل میں آئے اُس کی گردن مار دیں تو کوئی عاقل ایسی ضیافت کو پسند کرے گا اور نہ تعریف کرے گا۔ اس کے برخلاف اُس کو مشقت و محنت کے کام کرنے کا حکم دیں اور اُس سے دعوہ کریں کہ جب اُن تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرے گا تو مجھ کو بلند مرتبہ پر مرفوع کریں گے اور بہت انعام و اکرام دیں گے۔ محو ترسہ دانہ تکلیف برداشت کر اس کے بعد بے انتہا مدت تک آرام و سکونت میں بسر کرے گا۔ اس طور کی تمام عقلا تعریف کریں گے جبکہ تکلیف کے دل کم اور تم ہونے والے ہوں اور راحت و نعمت کی مدت لا انتہا ہو۔

بہت اختلاف ہے۔ اس بندہ فقیر نے سارا انوار میں بیس اقوال سے زیادہ نقل کئے ہیں، بعضوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں چالیس اقوال ہیں اور جو کچھ اکثر محققین قائل ہوئے ہیں یہ ہے کہ انسان مرکب ہے روح اور بدن سے اور یہ دونوں دو حقیقتوں کے جوہر ہیں، جن کے درمیان نہایت کچھتی اور بے انتہا بیگانگی ہے کیونکہ ایک کی خلقت، فرشتوں کی طینت، اور عالم علوی سے ہے اور دوسرے کی خلقت خاک سے جو محض ظلمت اور عالم سفلی کا مرکز ہے اور ہر ایک کا ایک اثر اور ایک عمل ہے جو اس کے دوسرے کا نہیں ہے۔ بدن کے افعال دیکھنا۔ سُننا۔ پہننا۔ لینا دینا۔ سونا اور مس کرنا ان کے ایسے ہی افعال ہیں۔ ان اعضاء کے ساتھ ظاہری قوتیں، لذت اور اس کے کس کرنے کی قوت ان کے حصول اور عدم میں ہیں۔ اور صفیں۔ ملکات، سمجھ اور علم و اعتقادات روح کے کام میں بدن کے نہیں کئے جاسکتے کہ سخی، شجاع، عالم اور مومن ہے۔ بلکہ جزئی حسی افعال جو بدن اور اس کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں جیسے دیکھنا اور سُننا وغیرہ سب روح کے کام ہیں۔ اور بدن اور اعضاء ان کے لیے چند آلات ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں کہیں نے آنکھ سے دیکھا۔ میں نے کان سے سُننا اور میں نے زبان سے کہا۔ تو ”میں“ سے مراد آپ کی فہمی روح اور ذات ہے اور یہ افعال اُسی کے افعال ہیں۔ اور یہ اعضاء اور قوی سب اُسی کے آلات ہیں جیسے کہ بات کرنا کھانا پینا۔ لیکن دراصل لکھنے والا کوئی دوسرا ہے اور بعض نے کہا کہ لونا، سُننا، کھانا اور پینا۔ ظاہری اعضاء کے ساتھ یہ جملہ آثار و احکام روح کے ہیں۔ چنانچہ احوال سے بخوبی ظاہر ہے کہ بدن اور ان کی قوتیں سب بے خبر ہیں۔ بدن اپنی جگہ سو رہا ہے اور روح اپنے لیے آتی اور جاتی ہے۔ شہر بشہر گھومتی ہے کہنتی ہے اور سُناتی ہے اور بدن اُس کے آواز کے مانند ہے بعض نے کہا ہے روح بدن میں چراغ کے مانند ہے جو فالوس میں ہو۔ اور نور اور روشنی سب چراغ کے سبب سے ہے۔ فالوس پرودہ ظلمت ہے اگر چراغ کو بغیر پردہ کے دیکھو تو اُس کے جمال کی روشنی جان سکونگے۔ اگر روح کو بغیر بدن کے ملاحظہ (یعنی ادراک) کرو گے تو اُس کے کمال کو پہچان سکو گے۔ اُس وقت تم سمجھو گے کہ فالوس چراغ کے لیے نقصان دہ عیب ہے اُس کے جمال کی زینت نہیں ہے۔ چراغ جب تک کمزور اور ناتواں ہے ہوا کے چلنے کے وقت فالوس کا محتاج ہے۔ اور یہاں جب تک نجف اور مرض میں مبتلا ہے اُس کے لیے لحاظ اور پوشش کی ضرورت ہے مشعل اور آفتاب کی ضرورت نہیں ہے اور احتیاج صحیح اُس کے لیے نسیم ہمارے نہیں ہے۔ کتاب بصائر الدریات میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ روح مومن کے بدن میں صندوق میں ایک جوہر کے مانند ہے جس کو اٹھاتے ہیں اور صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اُس کی طرف اعتناء نہیں کرتے۔ اور کتاب معارج الیقین میں

روایت کی ہے کہ کسی نے اُن حضرت سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں رہتا ہے اور خواب میں دوسرے شہر میں اپنے کو پاتا ہے حضرت نے فرمایا روح آفتاب کے مانند ہے جس کا مرکز آسمان ہے اور اُس کی شعاع دُنیا میں پھیلی ہے۔ ایسا گھبراہٹ میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ روح بدن میں محسوس ہے۔ بدن میں داخل نہیں ہوتی بلکہ بدن ایک سرپوش ہے جو اُس پر محیط ہے اور روح میں اختلاف کا حاصل یہ ہے جو اُس میں پایا جاتا ہے کہ آیا روح جسم ہے یا جسمانی یا نہ جسم ہے نہ جسمانی بلکہ مجرود ہے۔

اور اُس کے بہتر حصہ کے بارے میں جس کو جسم سمجھتے ہیں متکلمین دو قول کے قائل ہوئے ہیں ایک یہ کہ اس میں کُل محسوس سے مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ بدن میں اصلی اجزاء ہیں جو اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں اور اجزائے فضلیہ ہوتے ہیں جو زیادہ اور کم اور متغیر اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور انسان وہ ہے جو ”میں“ مشاؤ الیہ ہے اور وہ سب اجزائے اصلیہ ہیں اور مشر، ثوب اور عذاب کا دار و مدار اسی پر ہے اور امامیہ متکلمین میں سے بعض اسی قول کے قائل ہوئے ہیں اور اس قول پر بعض خبریں ولالت کرتی ہیں نہ اس معنی سے کہ روح فوری ہے بلکہ جو کچھ انسان کے بدن سے زندگی میں اور قبر میں باقی رہتے ہیں اور قیامت میں محسوس ہوں گے وہی اجزاء ہیں چنانچہ اس کے بعد مذکور ہوگا اور جو لوگ کہ جسم نہیں سمجھتے اور جسمانی عرض جانتے ہیں ان کے اقوال ضعیف کمزور ہیں جو نقل کے قابل نہیں ہیں اور جو لوگ مجرود جانتے ہیں وہ اکثر فلاسفہ اور حکماء ہیں اور قدیم فلسفیوں میں سے بعض اور غزالی اور راجب اصفہانی اور شیخ مفید علمائے امامیہ میں سے ہیں۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ وہ آخر عمر میں اس خیال سے پلٹ گئے تھے اور توبہ کر لی تھی۔

اور شیخ بہاؤ الدین اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ بہت سی خبریں (حدیثیں) سے مطلب ظاہر ہوتا ہے لیکن اس فقیر (مراد خود ملائے مجلسی) نے اس بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی حدیث نادریا کوئی شعر یا ایہامِ معنی رکھتا ہو تو محض اُن پر اس قول کا عقین نہیں کیا جاسکتا اور جو دلیلیں تجدد کی نفی پر بیان کی ہیں اگرچہ تمام (مکمل) نہیں ہیں لیکن بہت سی خبریں (حدیثیں) جو حق تعالیٰ کی تمیزیہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تجدد خدا کے مخصوص صفات میں سے ہے اور اکثر حدیثیں، قبض روح اور میت کے ساتھ روح کا ہونا اور اپنے گھر والوں کے پاس آنا اور وادی السلام میں منتقل ہونا اور اسی طرح کی جسم پر دلالت کرتی ہیں سوائے اس کے کہ اُس کی تاویل مثالی بدن سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم سے پہلے ارواح کے خلق ہونے کی حدیثیں اور اُن کا عرش کے گرد ہونا اور اسی طرح کی جسمیت پر دلالت کرتی ہیں بجز اس کے کہ تاویلات بعیدہ کے ساتھ تاویل کریں جو

بغیر ضرورت ارباب دیانت کے طریقہ سے دُور ہے لہذا نفی و اثبات دونوں مشکل ہے۔ اور بعض نے حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه کو اس معنی میں سمجھا ہے کہ جس طرح خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ نفس کو بھی نہیں پہچان سکتے اور جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ اُس بارے میں جس میں خدا خاموش رہا ہے۔ اور حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ اُس چیز کے جاننے کے لیے گفتگو مت کرو جس کے جاننے کی تکلیف تم کو نہیں دی گئی ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوگا کہ تم حق کے خلاف قائل ہو گے اور خدا کے نزدیک زیادہ تر معذور نہ ہو گے۔ چنانچہ کہا ہے کہ جسم سے مفارقت کے بعد رُوح کی بقا اور معاد روحانی قول تجرید پر موقوف ہے اور یہ بے دہر ہے۔ ممکن ہے اُس وجہ سے ہوسں کو صاحب صحائف الہیہ اور محققین کی دوسری جماعت نے کہا ہے کہ نفس سے مراد عالم سماوات بہشت سے اور انسانوں کے جمع ہونے کی وجہ سے تعلق رکھنے والا نورانی جسم ہے اور اس جسم میں چراغ کے مانند ہے جس کی روشنی اپنے تمام بدن کے ساتھ ایک کھڑکی یا کمرے میں پہنچتی ہے اور اُس کی موت اُس بدن سے باہر آنا اور اُس سے جدا ہونا ہے اور اُس کا جسم فرشتوں کے جسم اور تمام اجسام سماویہ کے مانند ہے۔ نہایت لطیف و شفاف قدرت الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ البوطی طبرسی نے روایت کی ہے کہ ایک زبیدی نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے چند سوالات کئے اور ان کے جوابات سن کر مسلمان ہوا۔ اُن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے چراغ سے آگاہ کیجئے جبکہ وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اُس کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ اُس نے کہا پھر کیا ہو جاتی ہے کہ آدمی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد رُوح جدا ہو جاتی ہے۔ اور واپس نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا تو نے قیاس دُست نہیں کیا کیونکہ بدنوں میں آگ پوشیدہ ہے اور اجسام ظاہر بظاہر قائم ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ جب ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں تو اُن میں سے آگ چمکتی ہے اور لوگ اُن سے آگ حاصل کرتے ہیں۔ اور چراغ جلاتے ہیں۔ لہذا آگ اُن جسموں میں ثابت ہے اور روشنی معدوم ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اور رُوح ایک رفیق جسم ہے جس کو کثیف قالب چڑھا دیا گیا ہے۔ چراغ کے مانند نہیں جو تم نے بیان کیا۔ بیشک وہ خدا جس نے جنین کو رحم میں آب صافی سے خلق کیا ہے اور اُس میں مختلف قسم کی رگیں اعصاب، دانت، بال اور ہڈیاں وغیرہ مرکب کی ہیں اور موت کے بعد زندہ کرے گا۔ اور اُس کی فنا کے بعد واپس وجود میں لائے گا۔ اُس نے کہا کہ پھر رُوح کہاں ہے فرمایا کہ زمین میں جس جگہ بدن ہے۔ یہاں تک کہ سبوتا ہو۔ اُس نے کہا جس کو دار پر کھینچ کر مار ڈالتے ہیں اُس کی رُوح کہاں ہے۔ فرمایا کہ اُس فرشتہ کے ہاتھ میں ہے جس نے قبض

کیا ہے یہاں تک کہ اس کو زمین میں پیڑ و کھجوریں۔ اُس نے کہا کیا رُوح اُس کے بعد جبکہ قالب سے نکل جاتی ہے پروگندہ ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے فرمایا کہ باقی رہتی ہے جس وقت صور پھونکیں گے اُس وقت تمام اشیاء رُوح اور فنا ہو جائیں گی۔ نہ جسم رہے گا نہ کوئی محسوس۔ پھر اشیاء کو ان کا مدبّر واپس لائے گا جس طرح پہلی مرتبہ خلق کیا تھا اور اس کی مَرّت چار سو سال ہے جس میں خلق معدوم رہے گی اور وہ پہلی بار صور پھونکنے اور دوسری بار پھونکنے کے درمیان کی مَرّت ہے۔

اکثر فرشتوں کے مجسم ہونے بلکہ تمام فرشتوں کے مجسم ہونے کا اعتقاد دین اسلام کے ضروریات میں سے ہے اور آیتیں کثرت سے اور متواتر حدیثیں اُن کے مجسم ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ممکن ہے رُوح بھی اسی قسم سے ہو۔ اور اگر آسمان میں ہر جیساکہ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ رُوح حیوانی سے تعلق اختیار کرے جو بدن میں جاری و ساری ہے اور قلب سے مبثوٹ شدہ اور رُوح حیوان کا خارج ہونے کے بعد بدن سے تعلق بطرف ہو جاتا ہے اور پھر واپس ہو کر خدا کے حکم سے بدن سے تعلق پیدا کرتی ہے اور چونکہ بہت سی حدیثیں جسدِ مثالی پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ جب رُوح اعمال میں کسی آلہ کی محتاج ہے اس بدن سے مفارقت کے بعد اس جسم سے تعلق کرتی ہے اور عالم برزخ کے ثواب اور عذاب اور اُس میں اُس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ جسدِ مثالی زندگی میں بھی ہے اور وہ اُس بدن کے اندازہ کے مطابق اُس کے درمیان یا اُس سے خارج ہے اور چونکہ کمزور نفوس پلے سے تصرف کی قدرت دونوں میں نہیں رکھتے اور زندگی میں خواب اور بیداری میں اُس سے اُس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اور حالت خواب میں اُس کا تعلق بدن مثالی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اُس بدن کے ساتھ سماوات تک عروج کرتی ہے اور ارواحِ سادات سے مطلع ہوتی ہے اور دنیا کے مشرق و مغرب میں سیر کرتی ہے اور نفوسِ مقدّسہ ملائکہ علیہ کے ساتھ محشور ہوں گے اور ان کے الہامات اُس کو پہنچتے ہیں۔ اگر وہ نفوس بد اعمال میں سے ہیں تو شیاطین کے ساتھ مشغول ہوں گے وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم کی مقصدنا سے شیاطین کی وحی ان کو پہنچتی ہے اور موت کے بعد مثالی بدن سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور اکثر اُس کا ثواب اور عذاب اُس سے مشغول ہوتا ہے بلکہ احتمال یہ ہے کہ قوی نفوس مثالی جہنموں میں انبیاء و اوصیاء کے نفوس کے مانند بہت تصرف کرتے ہیں۔ اگر کبھی ہزار اشخاص ایک وقت میں مریں تو سب کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس صورت سے اخباروں (حدیثوں) کے درمیان جمع ہو سکتا ہے اور رُوح کے تجرد کے قول کی بنا پر جسدِ مثالی کے ساتھ قول ضروری ہے اور اس کے بغیر آیات و اخبار کا سمجھنا اور ان کے مابین جمع کرنا بے انتہا مشکل ہے اور جو ایک جماعت نے توہم کیا

ہے کہ اس کے ساتھ تناسخ کا قول لازم آتا ہے تو یہ لے وجہ ہے کیونکہ تناسخ کے معتقد اس اعتبار سے کافر ہیں کہ حشر و ثواب و عذاب سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح ان عنصری جسموں میں پھرتی ہے اور زید کے بدن سے عمر کے بدن میں منتقل ہوتی ہے یا کسی حیوان کے بدن میں، اسی دنیا میں منتقل ہوتی ہے اور دوسری دنیا میں ہے۔ ان کا ثواب اور عذاب یہی ہے اور وہ لوگ روح کو قدیم جانتے ہیں صانع عالم کے تائل نہیں ہیں پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے اور تکالیف کو راقط سمجھتے ہیں۔ ان عقائد باطلہ کے سبب سے کافر ہیں، محض تناسخ کے عقائد کے سبب سے نہیں۔

بسنہ معتبر حیدر عربی سے منقول ہے کہ میں ایک رات جناب امیر کی خدمت میں محرابے بیٹھا تھا، گیا جس کو وادی السلام کہتے ہیں۔ حضرت اس جگہ کھڑے ہوئے گیا کہ ایک جماعت سے صحبت رکھتے ہیں۔ میں بھی اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ تنگ آ گیا۔ پھر بیٹھ گیا اور اتنی دیر بیٹھا رہا کہ گھبرا گیا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اپنی روانہ کی اور کہا یا امیر المؤمنین مجھے ڈر ہے کہ اس قدر زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے آرام کیجئے فرمایا کہ مومنین کے ساتھ میری محبت ہے اور ان سے انس حاصل کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا امیر المؤمنین یہ لوگ مرنے کے بعد ایسے ہیں کہ ان سے ملاقات اور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ہاں تمہارے لیے ظاہر ہوں گے تم ان کو دیکھو گے کہ حلقہ در حلقہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ان کے بدن اس جگہ موجود ہیں یا ان کی روحوں۔ فرمایا کہ ان کی روحوں اور کوئی سمجھ نہیں ہے جو زمین کے کسی خطہ پر مقرر ہے مگر یہ کہ اس کی روح سے کہتے ہیں کہ وادی السلام میں چلے جاؤ۔ اور یہ وادی جنت عدن کا ایک ٹکڑا ہے۔

اور بسنہ معتبر ابو ولاد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ ایسی روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کی روحوں بسرطائروں کے پوٹے (جو پرندہ کے حلق اور معدہ کے درمیان میں ہوتی ہے) میں ہوتی ہیں جو عرش کے گرد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں کیونکہ مومن خدا کے نزدیک اُس سے زیادہ عزیز اور صاحب عزت ہے کہ اُس کی روح کو طائروں کے پوٹے میں قرار دے لیکن ان کی روحوں انہی بدنوں کے مثل بدنوں میں ہوتی ہیں جو وہ رکھتے ہیں۔ نیز ابوبصیر نے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ روحوں جسموں کے مانند ایک درخت پر بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتی ہیں۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے مومنوں کی روحوں کے بارے میں دریافت کیا فرمایا کہ اپنے بدنوں کی صورت سے بہشت میں ہوتی ہیں جن کو اگر تم دیکھو اور پہچانتے

وادی السلام جنت عدن کا ایک ٹکڑا مومنین کی روحوں کے لئے ہے جس میں رہتی ہیں

ہو تو کہہ دو گے کہ فلاں شخص ہے کہ جس کو دنیا میں میں نے دیکھا ہے اور بعض خبروں میں وارد ہوا ہے کہ موت کے بعد روح اُس قالب میں جیسا دنیا میں تھا یا ایسے بدن کے مانند جیسا دنیا میں تھا رہتی ہے۔ یہ روح کے حالات تھے جو بیان ہوئے۔ بدن کے متعلق واضح ہو کہ جسم کے فرق و اتصال کے بارے میں لوگوں کے مختلف مذاہب ہیں بعض جسم کو ہیولی اور نوعی اور جسمی صورت سے مرکب جانتے ہیں۔ یہ اکثر فلاسفہ کا قول ہے اور جب جسم متفرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صورت جسمی اور صورت نوعی دونوں معدوم ہو جاتی ہیں اور ہیولی باقی رہتا ہے اور محقق طوسی اور خواجہ نصیر الدین اور بعض حکماء ہیولی کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم بغیر صورت کے جسم نہیں ہے اور وہ اتصال اور فصل دونوں حال میں باقی رہتا ہے۔ کیونکہ جسم سے تفرق اور اتصال معدوم نہیں ہوتا بلکہ اُس کا عرض جو اتصال ہوتا ہے برطرف ہو جاتا ہے اور الفضال اُس پر عارض ہوتا ہے اور اس کے برعکس بھی یہ قول بہت محسوس ہے۔ لیکن اعادہ معدوم کے استحکام کا شبہ محض مشکل ہے۔ اکثر متکلمین خاصہ و عام اس شبہ اور اس کے سوا دوسرے شہوں کے دفعیہ کے لیے جزو لایختبری (نہ محسوس ہونے والے جزو) کے قائل ہو گئے ہیں اور تمام جمہول کو متفق الحقیقہ جانتے ہیں اور جسم کی کوئی چیز اجزاء کے ٹکڑے ہونے سے ان کے اعتقاد میں معدوم نہیں ہوتی اور جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ حشر جسمانی سے انکار کرنے والوں کے شبہات اکثر محض استبعاد ہیں اور ان کا جواب بھی معلوم ہو گیا اور ان کا زبردست شبہ جن کو حکماء نے اختیار کیا ہے اعادہ معدوم کا انکار اور قول اول کی بنا پر جسم کی حقیقت میں قوی تر اشکال ہے کیونکہ ان کے مذہب کی اس بنا پر صورت جسمی اور صورت نوعی یقیناً چاہیئے کہ معدوم ہو جائے۔ اور اعادہ بالکل اُسی طرح جیسے کہ تمام اجزاء عود کرتے ہیں بغیر اعادہ کے معدوم نہیں ہوتے اور دوسرے اور تیسرے قول والوں نے گمان کیا ہے کہ ان دونوں قول کے اختیار کرنے کے ساتھ ان اشکال کو شکست کیا ہے اور عود کے قابل ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کے جسم کو جلاتے ہیں اور اُسی کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ زید کا شخص باقی نہیں رہتا ہر چند صورت اور اجزاء معدوم نہیں رہیں۔ اُسی طرح اُس کا شخص معدوم ہونے کے بعد عود پر پُر ہو رہے۔ لیکن بعض متکلمین کے قول کی بنا پر جو کہتے ہیں کہ ہر شخص کا شخص اپنے اجزائے اصلی پر قائم رہتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور وہ اجزاء شخص کی زندگی میں اور اُس کی موت اور اُس کے اجزاء کے متفرق ہونے کے بعد باقی ہوتے ہیں۔ الغرض شخص معدوم نہیں ہوتا۔ اس بنا پر اگر غیر مشخصہ بعض عوارض کے سبب سے معدوم ہو جاتا ہے اور اس کے سوا دوسرے اجزاء اُس کی جگہ واپس آ جاتے ہیں تو کچھ خرابی نہیں ہے۔ اس میں کہ بیحد وہ شخص زندہ اور باقی

ہوتا چنانچہ عامر نے رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ تمام چیز آدمؑ کی اولاد پہنچتی ہے اور وہ سب کمنہ ہو جاتی ہے سوائے اُس کے صلب کی آخری ہڈیوں کے جو مقعد سے متصل ہوتی ہے۔ اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے آپؐ سے پوچھا کہ کیا میت کا بدن بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ نہ گوشت باقی رہتا ہے نہ ہڈیاں سوائے اُس طینت کے جو اُس کی مخلوق شدہ ہے کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوتی اور قبر میں ہمیشہ باقی رہتی ہے تاکہ اس سے مخلوق ہو جس طرح پہلی مرتبہ مخلوق ہوئی ہے۔ ان مقدمات کی تمہید کے بعد واضح ہو کہ معدوم کے اعادہ کا قول نہ ماننے کی صورت میں جیسا کہ تم نے جانا کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور بدایت کا دعوہ ممنوع ہے۔ معاد جسمانی کے ثبوت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے خاص طور سے جمیع اشیاء کے معدوم ہونے کے قول کی بنا پر ان کے نہ معدوم ہونے کے قول کو ماننے سے چارہ نہیں ہے جیسا کہ مذکور ہو گا انشاء اللہ اور کوئی امتناع کا قائل ہو تب بھی جسمانی محشر کا قول اسی طرح ممکن ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بدول کے اعادہ کے ساتھ جو شرع میں وارد ہوا ہے یہی کافی ہے کہ اُس مادہ سے اسی طرح یا اُس اجزاء سے اسی طرح مخلوق ہو خصوصاً جس وقت کہ شبیہ ہو اُس شخص سے عوارض کے صفات میں اس حیثیت سے کہ اگر تم اس کو دیکھو تو کوئی غلط شخص ہے کیونکہ لذتوں اور مصائب کی ادراک کرنے والی رُوح ہے۔ اگرچہ آلات کے توسط سے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا جس وقت سے رُوح اُس میں چھوئی جاتی ہے پیری کے زمانہ تک ہی شخص ہے ہر چند اُس کی صورت و معیت اُس کے اجزاء تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا بدل ہوتا رہے۔ بلکہ اگر اُس کے بہت سے اعضا قطع کر دیں تب بھی شرعاً و عرفاً کہتے ہیں کہ وہی شخص ہے اور اگر کوئی حد یا قصاص اُس سے جوانی میں صادر ہوتا ہے تو پیری میں اُس سے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلام جوانی میں کوئی خطا کئے ہوتا ہے اور آقا اُس کی پیری میں اُس پر قابو پاتا ہے اور اُس کو سزا دیتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ اُس پر ظلم کیا ہے اور یہ سب اس اعتبار سے ہے کہ کام کا تعلق رُوح سے ہے اور یہ کہ وہ شخص عرف میں وہی شخص ہے۔ عقل اُس کی سزا بخوبی نہ کرتی ہے اور ظلم نہیں شمار کرتی اسی طرح موت کے بعد سزا و عذاب ہے کیونکہ رُوح شہرت کی بنا پر بعینہ باقی ہے اور نصوص دلالت نہیں کرتے۔ مگر اس پر کہ وہ شخص واپس آئے گا اس طرح کہ عرف کی حیثیت سے اُس پر حکم کریں کہ یہ وہی شخص ہے اسی طرح جیسا کہ ایک پانی پر حکم کرتے ہیں اور دو برتنوں میں رکھتے ہیں کہ یہ وہی پانی ہے شرع و عرف کے مطابق جو ایک برتن میں تھا۔ ہر چند ہیولی کے قائل ہوں اور شرعی، عرفی اور لغوی اطلاعات ان جیسی باریکیاں کسی حکم اور فلسفہ پر مبنی نہیں ہیں۔ ورنہ چاہیے کہ آپؐ نجس کی طہارت پر ہیولی کے قول کے مطابق عمل کریں کہ ایک قطرہ اُس میں اٹھا

کی روح رحمت فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اور جو شخص گنہگار ہوتا ہے اس کی روح عذاب فرشتے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کبھی چند مددگار رحمت عذاب فرشتے میں جو اپنے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اُن کا فعل ملک الموت کا فعل سے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، انہی (ملک الموت) سے منسوب ہے۔ لہذا سچ ہے کہ خدا قبض کرتا ہے۔ ملک الموت قبض کرتے ہیں اور اُن کے مددگار قبض کرتے ہیں اور دوسری روایت میں فرمایا کہ خداوند عالم تدبیر امور کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اپنی خلق میں سے جس امر کے لیے جس کو چاہتا ہے مولا کرتا ہے اور ملک الموت کو اپنے مخصوص مخلوق پر مولا فرماتا ہے اور تمام فرشتوں کو جس پر چاہتا ہے مولا کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صاحب علم تمام لوگوں کے لیے تفسیر کر سکے۔ کیونکہ لوگوں میں کمزور و طاقتور ہوتے ہیں اور بعض علم کے سمجھنے کی لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ بعض رکھتے ہیں سوائے اُس کے جس کے لیے خدا اس کا سمجھنا اور مولا کرنا آسان کر دے اور اُس کے سمجھنے میں اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تمہارے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ جاکر خداوند عالم زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے اور اپنے فرشتوں میں سے اور اُن کے علاوہ جس کے ہاتھ سے چاہتا ہے روح قبض کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق ؑ سے اُن تمام آیتوں کے بارے میں منقول ہے کہ ملک الموت مددگار فرشتوں میں سے ہیں جیسے کہ کوئی حاکم کوئی ماتحت رکھتا ہے۔ اور جس جگہ جس کام کے واسطے چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ لہذا اُن کے مددگار فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور وہ اُن سے لے لیتے ہیں اور حق تعالیٰ اُن روحوں کو اُن روحوں کے ساتھ جن کو ملک الموت قبض کرتے ہیں لے لیتا ہے اور معراج کی حدیثوں میں بہت طریقوں سے وارد ہوا ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ آسمان اقل پر ملک الموت کو دیکھا اور اُن سے پوچھا کہ ایک وقت میں تمام روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو۔ جبکہ بعض مشرق میں اور بعض مغرب میں ہوتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا میں اُن کو پکارتا ہوں اور وہ آجاتی ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ تمام دنیا میرے نزدیک مثل ایک پیالے کے ہے جو تم میں سے کسی کے سامنے ہوتا ہے اور اُس کے جس طرف سے وہ چاہتا ہے اس میں سے ہاتھ بٹھا کر لے لیتا ہے۔ دنیا میرے نزدیک ایک درہم کے مانند ہے جو تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جس طرف چاہتا ہے اُس کو لگھاتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اجمالی ایمان

مولا ملک الموت کے لیے ہاتھ میں ایک پیالے کا ایک دم کے مانند ہے

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت مع تمام انکراطہار کے بھی بعض روح قبض کرتے ہیں یا تمام میں خدا کے حکم سے مداخلت رکھتے ہیں اور تنقید کی وجہ سے منافقوں اور ضعیف العقول لوگوں سے اُس کی تصریح نہیں کی ہے۔ اسی طرح بعض غیر مشہور خطوط میں فرمایا ہے کہ میں خدا کے حکم سے زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں۔ نیز یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس قسم کے امور میں ایمان اجمالی کافی ہے اور اُن کی تفصیل کی جستجو ضروری نہیں ہے۔ - ۱۳ -

کافی ہے اس کی تفصیلات کی جستجو ضروری نہیں ہے۔ لیکن ملک الموت سے انکار کرنا اور اُس کی قیلولہ بدنی قیلولوں یا قیلولوں منکلی سے یا عقل فحال سے کرنا جیسا کہ حکما کرتے ہیں کفر ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ حیوانات کی رُوحیں ملک الموت قبض کرتے ہیں یا دوسرے فرشتے چونکہ اس بارے میں نص صریح نظر سے نہیں گذری لہذا اس میں غور و فکر ضروری نہیں ہے مجمل طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ حیوانات کی حیات و موت حق تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہ سب کا زندہ کرنے والا اور مَرُوہ کرنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ملک الموت قبض کرتے ہوں یا دوسرے فرشتے کیونکہ تمہا کے بہت سے کارکنان ہیں اور آیات اور حدیثوں کے ظاہری معانی سے جانوروں کے حشر و نشر کے متعلق یہ ہے کہ ان کی رُوحیں بھی حشر تک محفوظ رہتی ہیں۔ جیسا کہ اس کے بعد انشاء اللہ معلوم ہوگا۔

دوسرا مطلب : یہ کہ اقرار کرنا چاہیے سکرات موت اور اُس کی سختیوں اور اس کی کیفیت کے بارے میں اور ہر شخص کی قبض رُوح کے وقت رسول خداؐ اور آئمہ ہدیٰ کے تشریف لانے اور مومنوں کو خوشخبری اور اُن پر موت کو آسان کرنے اور کافروں، منافقوں و منافقوں پر موت کی شدت کی زیادتی اور اذیت اور اُن پر عذاب اور شدائد مَدَدِ بَدِی کے بارے میں جو کچھ صحیح و معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے اور اس میں غور و فکر نہ کرنا چاہیے کہ اُن حضرات معصومین کا ہر میت کے نزدیک آنا کس طرح ہے اور میت کا اُن حضرات کو دیکھنا کس صورت سے ہے۔ اُن کا موجود ہونا اصلی یا مثالی بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابق میں اس سے آگاہ کیا گیا کیونکہ اس میں غور و فکر نہ کرنا شیطان اور اُس کے دُوسروں کے غلبہ سے ہوتا ہے اور اس بارے میں حدیثیں متواتر ہیں۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا شعر جس میں حارث ہمدانی سے خطاب فرمایا ہے قاتر کے قریب ہے

یا حارث ہمدانی من بحث یسرفی من مؤمن او منافق قبلا
یعنی اے حارث ہمدانی جو شخص مرتاب ہے مجھ کو دیکھتا ہے وہ غلام مومن ہو یا منافق ہو اور بہت ہی تیر
حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے خدا نے تعالیٰ اُس کے لیے دو مددگار بھیجتا ہے ایک منسیبہ دوسرا منسیبہ منسیبہ اُس کے مال اور اہل و عیال کو اُس کی نظر سے ہٹا دیتا ہے اور منسیبہ اُس کو جان دینے پر دلیل اور راضی کر دیتا ہے اور جب ملک الموت اُس کی رُوح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست! یہچین نہ ہو۔ اُس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان اور مشفق ہوں اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ! اُس وقت اُس کے لیے جناب رسول خداؐ اور امیر المومنینؑ اور خاتم النبیینؑ اور حسن و حسینؑ کی فریاد میں سے آئمہ اطہار متشکل ہوتے ہیں ملک الموت

اُس سے کہتے ہیں کہ یہ ہیں، رسول خدا اور آئمہ اہل بیت جو تیرے رفیق ہوں گے۔ یہ سُن کر وہ بندہ مومن
 اُنکیم، کھوتا اور اُن حضرات کو دیکھتا ہے اور خدا کی جانب سے مُنادی اُس کو ندا دیتا ہے کہ
 یا ایہذا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة، مرہیة فادخلی فی عبادی و
 ادخلی جنتی حضرت نے فرمایا یعنی اے وہ نفس جو محمد اور اُن کے اہل بیت پر مطمئن ہو گیا ہے اپنے
 پروردگار کی طرف واپس چل اس حال میں کہ اپنے آئمہ کی ولایت سے خدا کے ثواب و کرم کی وجہ سے
 نورانی اور پندیرہ ہو۔ لہذا میرے بندوں یعنی محمد اور اُن کے اہل بیت کے ساتھ شامل ہوا اور
 میری بہشت میں داخل ہو جا۔ اُس وقت اُس کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں
 ہوتی ہے کہ اُس کی روح کھنچ کر مُنادی سے مل جائے اور دوسری معتبر حدیثوں میں فرمایا کہ کوئی
 نفس نہیں مرتا جب تک رسول خدا اور امیر المومنین کو نہیں دیکھ لیتا۔ راوی نے پوچھا کہ جب اُن
 حضرات کو دیکھ لیتا ہے تو پھر دنیا میں واپس آسکے؟ فرمایا کہ نہیں، جب اُن حضرات کو دیکھتا
 ہے تو آخرت، اُن کی جانب جاتا ہے۔ وہ دونوں بزرگوار تشریف لاتے ہیں۔ رسول خدا اُس کے
 سر کے نزدیک بیٹھتے ہیں اور امیر المومنین اُس کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہیں حضرت رسول خدا اس
 کے کان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور اُس سے فرماتے ہیں کہ تجھ کو خوشخبری ہو۔ میں رسول خدا انوں
 اور تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوں، جو تُو نے دنیا میں چھوڑا ہے۔ پھر امیر المومنین اُسٹھتے
 ہیں اور سر اُس کے کان کے پاس لے جا کر فرماتے ہیں کہ اے ولی خدا خوش ہویم، علی بن ابی طالب
 ہوں جس کو تو دوست رکھتا تھا۔ اُس وقت مجھ سے تجھ کو فائدہ پہنچے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے
 ہیں کہ یہ حال کتاب خدا میں ہے الذین امنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیوة الدنیا
 و فی الآخرة لا تبدل کلمات اللہ فذلک ہوا الفوز العظیم یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں
 اور پرہیزگار رہے ہیں۔ اُن کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے اور وہ بڑی کامیابی
 ہے۔ دو سنی معتبر روایت میں فرمایا کہ جب جاگنی میں مبتلا شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے رسول
 خدا اور امیر المومنین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جناب رسول خدا اس کی داسنی جانب اور جناب
 امیر بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا اُس سے فرماتے ہیں کہ جس کی تو اُمید
 رکھتا تھا وہ تیرے سامنے ہے اور جس سے تو ڈرتا تھا اُس سے امن میں ہو گیا ہے۔ پھر بہشت
 کا دروازہ ان کے سامنے کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہشت میں یہ تیری منزل ہے
 اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیں تو وہ کہتا ہے کہ دنیا سے میری کوئی حاجت
 نہیں ہے۔ اُس وقت اُس کا رنج سبب ہو جاتا ہے اور اُس کی پیشانی پر پیرا سنا ہے۔ اُس
 کے ہونٹ کھنچ جاتے ہیں، اُس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے اور اُس کی آنکھ تپانہ رواں ہو جاتی

اس سلسلہ کے پاس جاگنی کے وقت محمد و علی تشریف لاتے ہیں۔ رسول کو بہشت میں کی خوشخبری پہنچتی ہے

اور جب جان اُس کے بدن سے نکل جاتی ہے پھر دنیا کو اُس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ آخر کو اختیار کرتا ہے۔ رُوح اُس کے ساتھ رہتی ہے اور اُن کے ساتھ غسل دیتی ہے جو اُس کو غسل دیتے ہیں اور اپنے بدن کو پھیرتی ہے اُن کے ساتھ جو بدن کو پھیرتے ہیں اور جب اُس کو کفن پہنا کرتا تو بت میں رکھتے ہیں اور جنازہ اُٹھاتے ہیں تو رُوح اُس جماعت کے آگے چلتی ہے اور مومنوں کی رُوحیں اُس کے استقبال کے لیے آتی ہیں اور اُس کو سلام کرتی اور اُن چیزوں کی خوشخبری دیتی ہیں جو خدا نے بہشتِ نعیم کی اُس کے لیے مُہتیا کی ہیں۔ جب اُس کو قبر میں رکھتے ہیں تو اُس کی رُوح سر سے مکر تک اُس کے بدن میں واپس کی جاتی ہے اور اُس سے اُن باتوں کا جن کا وہ اعتقادِ حق رکھتا ہے سوال کرتے ہیں جب وہ جواب دے دیتا ہے تو بہشت کا دروازہ اُس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ تو بہشت کا نور اور اس کی شکنی اور خوشبو اُس کے لیے اُس کی قبر میں داخل ہوتی ہے۔ نیز بلندِ مقبرہ انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت نے شیعوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ خدا کی قسم تمہارے اعمالِ خدا قبول کرتا ہے اور تم کو بخش دیتا ہے۔ جس وقت مومن کی جان اُس کے حلق تک پہنچتی ہے شاد و خرم ہوتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے جو اُس کی آنکھوں کی تھنڈک کا باعث ہے اور جب اُس کی جاننی کا عالم ہوتا ہے تو جنابِ رسول ﷺ اور امیر المومنین علیہ السلام اور جبریل و ملک الموت اُس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جنابِ امیر اُس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ یہ شخص ہم اہلبیت کو دوست رکھتا ہے تو آنحضرت جبریل سے فرماتے ہیں کہ یہ خدا و رسول اور اُن کے اہلبیت کو دوست رکھتا تھا۔ لہذا اُس کو دوست رکھو۔ جبرائیل ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ خدا و رسول اور اُن کے اہلبیت کو دوست رکھتا تھا۔ لہذا تم بھی دوست رکھو اور اس کے ساتھ لطف و مہربانی کرو۔ اُس وقت ملک الموت اُس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندۂ خدا کیا تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اُس چیز کو حاصل کیا جس کے سبب سے خدا کے عذاب سے آزاد اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گئے اور خدا کی عصمتِ کبریٰ کو پکڑ لیا؟ وہ مومن کہتا ہے کہ ہاں! ملک الموت پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ وہ علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یہ سن کر ملک الموت کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا۔ تم جن چیزوں سے ڈرتے تھے خدا نے اُس سے تم کو امان دے دی اور جن چیزوں کی امید رکھتے تھے وہ تم کو مل گئیں۔ لہذا تم کو سلفِ صالح حضرت رسول ﷺ اور اُن کی ولایت علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام اور ائمہ طاہرین کی رفاقت کی خوشخبری ہو پھر اُس مومن کی جانِ نہایت نرمی اور آسانی سے قبض کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کفن و عنوط بہشت سے لاتے ہیں۔ عنوط (کا فور) مُشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے اور بہشت کا ایک

مومن کو روح کا ہر شے کے بعد اُن کی رُوح اور جسک جن کے ساتھ ہوتا

جنابِ رسول ﷺ اور امیر المومنین علیہ السلام سے مومن کی روح آسانی سے قبول ہوگی اور اس کی رُوح آسانی سے قبول ہوگی اور اس کی رُوح آسانی سے قبول ہوگی

زود عہد اس کو پہناتے ہیں اور جب لوگ اُس کو قبر میں پہنچاتے ہیں تو بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشبو اور بخوبل اُس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اُس کے واسطے باتیں اور آگے پیچھے سے ایک مہینہ کی راہ کی مسافت تک قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ سو رہو جس طرح داماد اپنے بھلے میں سوتا ہے پھر اُس سے کہتے ہیں کہ تم کو اس پروردگار کی جنت نعیم اور بخوبلوں اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو جو تم پر غضبنا نہیں ہے۔ پھر وہ مومن بہشت کے باغوں میں آلِ محمد علیہم السلام کی زیارت کرتا ہے اور اُن کے ساتھ وہ طعام کھاتا ہے جو وہ حضرات کھاتے ہیں۔ اور اُن کی مجلسوں میں

اُن سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قائم آلِ محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں۔ جب آنحضرت ظاہر ہوں گے تو خدا نے تعالیٰ اُس کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ تبلیغ (لبیک لبیک) کہتا ہوا اُن کے ساتھ ہوگا۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اُس کے پاس بھی رسولِ خدا امیر المومنین جبرائیل اور ملک الموت آتے ہیں۔ امیر المومنین اُس کے نزدیک پہنچ کر جناب رسولِ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہم اہلبیت کا دشمن تھا پھر رسول اللہ جبریل سے کہتے ہیں کہ یہ شخص خدا کا اور اُس کے رسول کا اور رسول کے اہلبیت کا دشمن تھا اور جبریل ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ دشمن خدا و دشمن اہلبیت تھا لہذا تم بھی اُس کو دشمن رکھو اور اُس کی جان سختی اور دشواری سے فیض کرو، تو ملک الموت اُس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندہ خدا آیا دنیا کی زندگی میں تو نے کچھ حاصل کیا جس سے عذابِ خدا سے اپنے تئیں بچائے اور آتشِ جہنم سے محفوظ رہے اور عصمتِ کبریٰ سے تمسک ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے دشمن خدا تجھ کو خدا کے غضب اور اُس کے عذاب اور جہنم کی آگ کی خوشخبری ہو جس سے تو ڈرتا تھا۔ اب اُس تک تو پہنچا ہے۔ پھر اُس کی جان سختی اور دشواری کے ساتھ اُس کے جسم سے کھینچتے ہیں اور اُس کی رُوح پزیرِ ارضیا طین کو موکل کرتے ہیں جو سب کے سب اس کے منہ پر چھوکتے ہیں اور اُس کی رُوح سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب اُس کو قبر میں داخل کرتے ہیں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اُس کی قبر میں اُس کے شعلے اور بدبوئیں داخل ہوتی ہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ چاہیے کہ محفلِ طور سے ان سب کا اقرار کریں اور اس کی تفصیل و تلاش پس

کافر و دشمن کو خدا کی عذاب کی روشنی سے فیض کیا جاتا

متوجہ نہ ہوں۔
عالمِ برزخ کے حالات۔

چوتھی فصل

چاہیے کہ عالمِ برزخ اور اُس میں ثواب و عذاب اور جسم سے رُوح کے نکلنے کے بعد اُس کے باقی رہنے کی تصدیق کریں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا اور قبر میں منگو و دیگر کے سوال کے بارے میں جاننا چاہیے کہ برزخ موت کے بعد قیامت تک کی درمیانی مدت کو کہتے

ہیں جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو دو فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اُس کی رُوح کو سر سے کمر تک اُس کے بدن میں واپس کرتا ہے اُس کو بٹھایا جاتا ہے اور فرشتے اُس سے سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں سے جن سے سوال کرتے ہیں۔ بعض سوال کے بعد راحت و نعمت میں ہوتے ہیں اور بعض عذاب و تکلیف میں۔ اور سوال اور قبر میں فشار اسی بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور برزخ کے تمام امور رُوح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مطالب کی تفصیل چند دوسروں کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے۔

پہلا فائدہ : برزخ میں بقائے رُوح کا بیان۔

جاننا چاہیے کہ بدن سے مفارقت کے بعد رُوح کے باقی رہنے میں کوئی شک نہیں ہے اور متواتر آیتوں اور حدیثوں میں مذکور ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو لوگ اللہ خدا میں قتل ہوئے ہیں اُن کو مرنے سے مت گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے روزی پاتے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے اُن کو عطا فرمایا ہے اُس سے خوش ہیں اور مومنوں کے لیے جو اچھی اُن سے ملے نہیں ہیں اور اُن کے پیچھے ہیں خوش ہوتے ہیں اس پر کہ اُن کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ محزون و غمگین ہوں گے۔“

اور کفار اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اُن میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند! مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کروں۔ اُس میں جو کچھ میں مال دنیا سے اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو جواب دیا جائے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو وہ کہتا ہے اور اُس سے کچھ فائدہ نہیں اور اس کے پیچھے قیامت کے دن تک برزخ ہے جبکہ لوگ مبعوث ہوں گے۔

عائد و خاصہ کی بہت سی حدیثوں میں مذکور ہے کہ رُوح بدن سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک لطیف دنیا کے بدن کے مانند بدن میں نیا تعلق حاصل کرتی ہے جو پاکیزگی میں فرشتوں اور جنتوں کے جسم کے مثل ہوتا ہے۔ وہ بدن حرکت کرتا ہے پرواز کرتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور شیخ مفید نے بسند معتبر یوسف بن طہیان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ مومنوں کی موت کے بعد اُن کی رُوحوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں کہ سبڑا تروں کے پوٹے میں رہتی ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ۔ مومنین خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزت والے ہیں جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اُس کے پاس جناب رسول خداؐ اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام آتے ہیں اور اُن کے ساتھ خدا کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ اُس وقت اگر خدا نے اُس کی زبان

کو توحید الہی، نبوت رسالت اور اہل بیت کی ولایت کی شہادت کے لیے گویا یکا تو وہ رسول خداؐ اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ اور اُن کے ساتھ مقرب فرشتوں کے لیے گواہی دیتا ہے اور اُن کی زبان بند ہوئی تو خداوند عالم چونکہ اُس کے دل کے اُن عقائد کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنے پیغمبر کو مخصوص فرماتا ہے کہ آنحضرتؐ اس کی طرف سے شہادت دیں کہ یہ رسول خداؐ ہیں۔ علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ ہیں اور ان کے ساتھ مقرب فرشتے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم اُس کی رُوح سے آگاہ ہوتا ہے۔ اُس کو اسی صورت کے مثل صورت میں جیسی دنیا میں رکھتا تھا بہشت میں لے جاتا ہے وہ مومن بہشت کا طعام کھاتا ہے وہاں کا پانی پیتا ہے اور وہ تازہ مرا ہوا انسان جب اُن لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جو بہشت میں پہلے موجود ہوتے ہیں تو وہ اُسی شکل و صورت سے اُن کو پہنچاتا ہے جو وہ دنیا میں رکھتے تھے۔ ابن بابویہ نے جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ کا شب معراج ایک بُڑھے مرد کی طرف گزر رہا جو ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا تھا اور اُس کے گرد بہت سے بچے جمع تھے حضرت نے جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ مرد پر کون ہے جبریلؑ نے کہا یہ آپ کے پدر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا یہ لڑکے جو ان کے گرد جمع ہیں کون ہیں عرض کی کہ یہ مومنین کے بچے ہیں۔ حضرت ان کو غذا دیتے ہیں اور علی بن ابراہیمؑ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں اور مومنوں کے اطفال کی جناب فاطمہؑ تربیت فرماتی ہیں اے

صحائف الابراہیم فضل بن شاذان سے روایت کی ہے کہ جناب امیرِ صحرائے نجف میں

اے مؤلف فرماتے ہیں کہ تینوں حدیثیں رُوح کے ختم ہونے اور مثالی جسم دونوں کا احتمال رکھتی ہیں اور بہت سی حدیثیں جو انبیاء و اوصیاء کے ان کی وفات کے بعد ان کے ظاہر ہونے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جیسے جناب امیرؑ کا ابوبکرؓ کو مسجدِ نبوی میں رسول خداؐ کو دکھانے اور امام حسنؑ کا اپنے اصحاب کو جناب امیرؑ کو دکھانے اور جناب امیرؑ کے حضرت یوشع علیہ السلام کو دیکھنے اور اُن سے گفتگو کرنے اور حضرت صادقؑ کا حضرت امام محمد باقرؑ سے ملاقات کرنے اور اسی قسم کی حدیثوں کے مانند ہیں جو کتاب بصائر الدرجات وغیرہ میں متعدد طریقوں سے انہی دونوں احتمال کے ساتھ وارد ہوئی ہیں یعنی جسدِ اصلی بھی رکھتی ہیں جیسے کہ شیخ مفیدؒ اور متکلمین کا ایک گروہ اور محدثینِ امامیہ قائل ہیں کہ تین روز کے بعد یا اُن سے زیادہ وقتوں میں انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کی رُوحیں اصلی جسموں میں واپس آجاتی ہیں اور اُن کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور حضرت سرورِ عالمؑ کا شب معراج انبیاء کو دیکھنا اس پر معمول کیا ہے اور بنی امیہ کا مینڈکوں کی صورت میں مسخ ہونا تینوں احتمال رکھتا ہے اور ان میں سے بعض کا اصلی بدن میں ہونا زیادہ واضح ہے۔ ۱۲

سنگریزوں پر لیٹے۔ قبر نے کہا میں اپنے کپڑے آپ کے نیچے پھانسیں دوں حضرت نے فرمایا نہیں۔
 نہیں ہے مگر کسی مومن کی تربت یا مجلس میں کسی مومن سے مزاحمت کرنا اور اُس کے ساتھ جھگڑنا۔
 اصبح بن نباتہ نے کہا مومن کی تربت تو میں سمجھا کہ سختی اور ہوگی۔ لیکن مجلس میں اُس کی مزاحمت کرنے
 کے کیا معنی ہیں حضرت نے فرمایا اے پسر نباتہ اس صحرا میں ہر مومن و مومنہ کی رُوح قابلوں میں
 نور کے منبروں پر ہیں اور حسن بن سلیمان نے بھی کتاب مختصر قائم میں فضل بن شاذان سے اس
 حدیث کی روایت کی ہے اور آخر میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ اے پسر نباتہ اگر پردہ اٹھا دیا
 جائے تو یقیناً تم ہر مومن کی رُوح دیکھو گے کہ حلقوں میں بیٹھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات
 کے لیے جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اُٹھتی بیٹھتی ہیں۔ اور ہر مومن کی رُوح اس وادی
 میں ہے اور ہر کافر کی رُوح برہوت میں ہے۔ نیز کتاب شفا رجلار میں روایت کی ہے کہ
 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل دینے وقت رُوح مومن سے پوچھتے
 ہیں کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بدن میں تجھ کو واپس بھیج دیں جس میں کہ تو سختی۔ تو وہ کہتی ہے کہ غم
 اور نقصان و بلا کو کیا کروں گی۔ حضرت امام علی النقی نے اس روایت کی ہے کہ ابندار میں بنی آدم
 خواب نہیں دیکھتے تھے۔ بعد میں خواب دیکھنا شروع ہوا۔ راوی نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہوگا۔
 حضرت نے فرمایا کہ خدائے عز و کر نے ایک رسول اس کے اہل زمانہ کے پاس بھیجا جس نے لوگوں
 کو خدا کی عبادت اور اُس کی اطاعت کی جانب دعوت دی۔ لوگوں نے کہا اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے
 لیے کیا ہوگا۔ تمہارے پاس ہم سے زیادہ مال نہیں اور نہ تمہارے کنبے والے ہم سے زیادہ ہیں
 پیغمبر نے کہا اگر تم لوگ میری اطاعت کرو گے تو خدا تم کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور اگر میری
 نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈال دے گا۔ ان لوگوں نے کہا بہشت و دوزخ کیا ہے۔ پیغمبر نے
 اُن سے اُن کی تعریف انکی اور حقیقت بیان کی۔ لوگوں نے پوچھا ہم کب اُن میں جائیں گے فرمایا
 مرنے کے بعد۔ اُنھوں نے کہا ہم تو اپنے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈی ہی ہڈی رہ گئے اور بوسیدہ
 ہو گئے ہیں۔ الغرض پیغمبر کی زیادہ تکذیب کرنے لگے۔ تو خدا نے خواب دیکھنا حادث کیا جب
 اُن لوگوں نے خواب دیکھا تو پیغمبر کے پاس آئے اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اُس سے آگاہ
 کیا۔ اور اس بارے میں تعجب کا اظہار کیا۔ پیغمبر نے کہا خدا نے چاہا کہ تم پر حجت تمام کرنے
 اس لیے یہ حالت تم پر وارد کی۔ مرنے کے بعد تمہاری رُوحیں اسی طرح ہوں گی جب کہ تمہارے
 بدن بوسیدہ رہیں گے۔ تمہاری رُوحیں اسی طرح معذب ہوتی رہیں گی۔ یہاں تک کہ تمہارے
 بدن مبعوث ہوں اور محاسن میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابوالہریرہ
 سے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ہماری ولایت کے اعتقاد پر مرتا ہے شہید ہے اگرچہ اپنے بستر

برائے کی طرح لایا اور کافر کی طرح وادی برہوت میں حسیب ہوئی ہیں

خواب دیکھنے کی ابتداء

خواب پر مَرے اور خدا کے نزدیک زندہ ہے اور روزی کھاتا ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جب تم اپنے عزیزوں اور بھائیوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہو تو وہ مطلع ہوتے ہیں اور تم سے اُنس کرتے ہیں اور جب تم واپس ہوتے ہو تو بخیرہ ہوتے ہیں۔ اور کلینی نے مثل صحیح سند کے حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے گھر والوں کی زیارت کو جاتا ہے اور وہ چیز دیکھتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور اُس سے اُس چیز کو چھپاتے ہیں جس سے وہ کراہت رکھتا ہے اور کافر اپنے عزیزوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جسے نہیں چاہتا۔ اور جس کو چاہتا ہے وہ اُس سے پوشیدہ رکھتے ہیں بعض ہر جہہ کو آتے ہیں بعض کم اور بعض اس سے زیادہ۔ دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ کوئی مومن اور کوئی کافر نہیں ہے۔ مگر یہ کہ زوال آفتاب کے وقت اپنے گھر والوں اور عزیزوں کی زیارت کو آتا ہے اگر مومن دیکھتا ہے کہ اُس کے اعزاء و اقربا نیک عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کی حمد کرتا ہے اس پر کہ وہ اس حالت میں ہیں اور اگر کافر دیکھتا ہے کہ اُس کے اقربا عمل نیک بجالاتے ہیں تو اُس کی حسرت کا باعث ہوتا ہے اور مثل موثق سند کے اسحاق بن عمار سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم ؑ سے عرض کی کیا میت اپنے اہل خانہ کو دیکھنے آتی ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کتنی مدت میں فرمایا ایک ہفتہ میں یا ایک مہینہ میں یا ایک سال میں اپنے مرتبہ کے مطابق۔ میں نے عرض کی کہ کس صورت میں آتی ہے۔ فرمایا خوب صورت طائر کی شکل میں اُن کی دیوار پر آکر بیٹھتی ہے اور اُن کو دیکھتی ہے۔ اگر اُن کو خیر و خوبی میں دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے اور اگر تکلیف و پریشانی میں دیکھتی ہے تو محزون و غمگین ہوتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ مردے اپنی فضیلت کے مطابق آتے ہیں بعض ہر روز بعض دوسرے روز اور بعض تیسرے روز آتے ہیں اور اُن میں سے بہت کم زوال آفتاب کے وقت یا ایسے ہی وقت کے مانند کنجشک (چھوٹی چڑیا) کی صورت میں یا بہت زیادہ چھوٹے طائر کی شکل میں آتے ہیں۔ اُن کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اُس کو وہ دکھاتا ہے جو اُس کی خوشی اور سرور کا باعث ہوتا ہے۔ اور اُس کو وہ دُور سے دکھاتا ہے جو اُس کے رنج و اندوہ کا سبب بنتا ہے پھر وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ واپس جاتا ہے۔

ایضا حضرت صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ مُورج مومن اپنے پروردگار سے اجازت لیتی ہے۔ اُس کے ساتھ خداوندِ عالم دو فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ بعض طائروں کی شکل میں آتی ہے اور اپنے گھر پر بیٹھتی ہے اور اپنے اعزاء کو دیکھتی ہے۔ اُن کی باتیں سنتی ہے۔ (ان احادیث کے درمیان میں نے مرآت العقول میں مطابقت کی اور تمام خبریں بحار الانوار میں مذکور ہیں۔ مؤلف)

مردے اپنے عزیزوں کو ہر روز یا ہر ہفتہ یا ہر سال کنجشک کی شکل میں دیکھنے آتے ہیں

حدیث معتبر میں ابو بصیر سے منقول ہے کہ اُنھوں نے حضرت صادقؑ سے مومنوں کی رُوح کے بارے میں سوال کیا فرمایا کہ بہشت کے چند جھروں میں ہوتی ہیں۔ وہاں کے طعام کھاتی ہیں اور شربت پیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خُدا یا قیامت ہمارے لیے برپا کر اور جو کچھ ہم سے تو نے وعدہ کیا ہے ہم کو عطا فرما اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے بلا دے۔ اور مشرکوں کی رُوحیں آگ میں مُعَذَّب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خُداوند ا قیامت قائم مت کر اور ہم سے جو تو نے وعدہ کیا ہے اُس کو عمل میں مت لا۔ اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق مت کر۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رُوح بدن سے جُدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور مُعَذَّب اور مُثَاب ہوتی ہے جس کی مُستحق ہو۔

دوسرا سوال : قبر میں سوال و فشار اور ثواب و عذاب کا بیان۔

واضح ہو کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ قبر میں سوال ہوتا ہے اور رُوح کو سوال کے لیے بدن میں واپس کرتے ہیں۔ بلکہ دین اسلام کی ضروریات سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور ابن بابویہ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ معراج۔ سوالِ قبر اور شفاعت۔ اسی طرح سوال کے لیے دو فرشتوں کا آنا متواتر اور ضروری ہے اور اکثر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان دو فرشتوں میں ایک منکر اور دوسرا نکیر ہے اور بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں سے سوال کے لیے جو دو فرشتے آتے ہیں وہ مُبَشِّر اور بُشیر ہیں اور مخالفوں سے سوال کے لیے منکر و نکیر ہوتے ہیں کیونکہ مومنوں سے سوال کے لیے نہایت پاکیزہ صورت میں آتے ہیں۔ اور اُن کو ثوابوں اور بے انتہا نعمتوں کی خوشخبری دیتے ہیں اور کافروں اور مخالفوں کے لیے نہایت خوفناک صورت میں آتے ہیں اور اُن کو عذاب کی خبر دیتے ہیں اور متکلمین امامیہ میں شہوریہ ہے کہ سوالِ قبر عام نہیں ہے۔ بلکہ مومن کامل اور کافر محض سے ہوتا ہے اور مستضعفین (کمزور اعتقاد) اور محنوں سے سوال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اُس شخص سے جس کو قبر میں داخل کرنے کے بعد تلقین کرتے ہیں سوال نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب قبر میں اُس کو تلقین کرتے ہیں تو دونوں فرشتے آپس میں کہتے ہیں اُو سچلیں تلقین اُس کی حجت و دلیل کر دی گئی ہے اور شیخ شہید نے کہا ہے کہ سوالِ قبر پر اجماع ہے کہ حق ہے سوائے اُس کے جس کو تلقین کیا ہو اور عام میں سے بعض نے اپنی کتابوں میں البتہ ماہِ بائِل سے نقل کیا ہے کہ جناب سرور کائناتؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے اور خاک اُس پر ڈالتے ہیں پھر تم میں سے ایک شخص اُس کی قبر پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے فلاں شخص فلاں عورت کے لڑکے اور اُس کا اور اُس کی ماں کا نام لیتا ہے اور اُس کو سُنا تا ہے۔ وہ جواب نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ وہ کہتا ہے تو وہ درست ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم سے ارشاد کیجئے خُدا آپ پر رحمت کرے تو وہ

مومن سے سوال کے لیے جو تین چیزیں مُبَشِّر اور مُبَشِّر اور کافر سے سوال کے لیے منکر و نکیر ہوتی ہیں

تلقین کے بعد مومن سے سوال نہیں کیا جاتا

کہتا ہے کہ اُس کے اعتقاد کو یاد کرو جس پر دُنیا سے رخصت ہوئے ہو۔ یعنی خدا کی وحدانیت اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ اور ان امور کی جن کی وجہ سے تم نے خدا کو اپنی پروردگاری اور اسلام کو اپنے لیے دین پسند کیا اور محمد کو اپنا پیغمبر اور قرآن کو اپنی کتاب اور علیؑ اور تمام ائمہؑ کو اپنا امام ماننے کی شہادت ہے۔ یہ سُن کر منکر و کفر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں کیوں بیٹھیں۔ اُس کی محبت کی تلقین کر دی گئی ہے اور فرمایا کہ اگر اُس کی مال کا نام نہ جانتے ہوں تو اُس کو حوالے سے نسبت دیں اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا انبیاء و اوصیاء سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ سوال نہ ہونا زیادہ واضح ہے۔ بچوں سے سوال کے بارے میں بھی اہل خلاف نے اختلاف کیا ہے اور عدم سوالیٰ زیادہ واضح ہے۔ شرح مفید نے شرح عقائد صدوق میں لکھا ہے کہ جسموں کی موت کے بعد رُوحیں دُسموں میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ بعض ثواب و عذاب میں منتقل ہوتی ہیں اور بعض باطل ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی ثواب ہے نہ اُن پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص دُارِ دُنیا سے رحلت کرتا ہے تو اُس کی رُوح کہاں ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص مرجاتا ہے اور وہ محض ایمان کا حامل ہوتا ہے یا محض کفر ہوتا ہے تو اُس کی رُوح اُس جسم میں منتقل ہوتی ہے جو صورت میں اُسی کے مانند ہوتی ہے جو وہ رکھتا تھا اور اپنے اعمال کی جزا قیامت تک پاتا رہتا ہے اور جب حق تعالیٰ اُن کو قیامت میں محصور کر لے گا ارادہ کرتا ہے تو اسی اصلی جسم بدن میں اُس کی رُوح واپس کرتا ہے اور محصور کرتا ہے تاکہ اُس کے اعمال کی جزا پوری پوری دے۔ مومن موت کے بعد اپنے اصلی بدن سے اُس بدن میں منتقل ہوتا ہے جو اُسی کے مثل صورت میں ہوتا ہے۔ پھر اُس کو دُنیا کی جنتوں میں سے ایک جنت میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں قیامت تک نعمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اور کافر کی رُوح اُس کے بدن سے بالکل اُسی کے بدن کے مثل دوسرے بدن میں منتقل ہوتی ہے اور اُس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ قیامت تک معذب ہوتا رہے گا۔ مومن کے بارے میں اس کا شاہد وہ ہے جو خدا نے تعالیٰ نے مومن آلِ یاسین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُس سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تو انھوں نے کہا اے کاش میری قوم میرے پروردگار کی بخشش کو جانتی اور وہ جگہ جہاں مجھ کو معترف و گواہی کیا ہے اور کافر کے متعلق دلیل وہ ہے جو خدا نے فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ آگ میں اُس کو ہر صبح و شام ڈالتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آلِ فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔

دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے سوال اور ثواب و عذاب کچھ نہیں حضرت صادقؑ کی حدیثوں میں

کوئی مسئلہ نہیں آتا اور ان کا فریق قیامت تک قائم رہتا ہے۔

وارد ہوا ہے کہ سوال قبر اور رحمت اُس کے لیے ہے جو ایمان محض رکھتا ہو یا محض کفر۔ باقی خلق کے لیے سوال و رحمت نہیں ہے۔ اور امارت میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء و ائمہ کی رُوحیں اُن کے بڑوں کے ساتھ زمین سے آسمان پر جاتی ہیں۔ اور اُن کو بدن اصلی میں نعمتیں حاصل ہوں گی جو دنیا میں وہ رکھتے تھے اور یہ انھیں حضرات سے مخصوص ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک چھ پرہیزگیاں کرے اور جو شخص دُور سے چھ پرصلوات بھیجتا ہے مجھ تک پہنچتی ہے اور فرمایا جو شخص چھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ میں اُس پر درود بھیجتا ہوں اور جو شخص دُور سے بھیجتا ہے میں اُس پر سو مرتبہ بھیجتا ہوں۔ لہذا جو شخص چاہے مجھ پر بہت درود بھیجے یا جو شخص چاہے کم بھیجے۔ پھر حضرت نے بیان کیا کہ دُنیا سے نکلنے کے بعد وہ عزت پرصلوات مستحق ہے اس لیے کہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار میں وہ نزدیک سے سلام کرنے والے کا سلام سُنتے ہیں اور دُور سے بھی اُن حضرات تک پہنچ جاتا ہے اور اُن کے آثارِ صحیحہ اس مضمون پر وارد ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہداء خدا کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور اُن کو روزی پہنچتی ہے اور روایت کی ہے کہ حضرت سالتاج چاہ بدر پر کھڑے ہوئے اور ان مشرکوں سے آپ نے خطاب فرمایا جو اُس روز قتل ہوئے تھے اور کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تھے کہ تم خدا کے رسولؐ کے بڑے ہمسایہ تھے۔ اُس کو اُس کے گھر سے نکالا۔ اُس کے شہر سے اُس کو باہر کیا پھر اُس کی عداوت پر شفیق ہوئے اور اس سے جنگ کی بین نے اپنے پروردگار کا وعدہ صحیح و حق پایا۔ عمر نے کہا یا حضرت ان مردوں سے آپ کا خطاب کیا ہے جن کی جان نکل گئی ہے حضرت نے فرمایا اے سپر خطاب خاموش رہ خدا کی قسم تو اُن سے زیادہ سُسنے والا نہیں اور اُن کے اور اُن فرشتوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں جن کو وہ پہنچتے اور آہنی گرز سے مارتے ہیں مگر یہ کہ میں ان کی طرف سے مُنہ پھیرتا ہوں۔ منقول ہے کہ جناب امیرؑ بصرہ کی لڑائی (جنگ جمل) کے بعد سوار ہو کر کشتوں کی صفوں کے درمیان گشت کر رہے تھے یہاں تک کہ کعب بن سور قاضی بصرہ کی لاش تک پہنچے جس کو عمر نے مقرر کیا تھا۔ وہ بصرہ کے فتنہ میں ایک مصحف اپنی گردن میں ڈالے ہوئے تھا اور اپنے عزیزوں اور فرزندوں کے ساتھ حضرت سے جنگ کے لیے آیا تھا اور وہ سب کے سب قتل ہو گئے۔ جب حضرت نے اُس کو کشتوں کے درمیان دیکھا۔ فرمایا کہ اس کو بٹھاؤ۔ جب لوگوں نے اس کو بٹھایا تو حضرت نے فرمایا اے کعب میں نے اپنے خدا کا وعدہ پایا جو حق تھا کیا تو نے بھی اپنے خدا کے وعدہ کو پایا جو حق تھا۔ پھر فرمایا اس کو لٹا دو۔ جب حضرت طلحہ کی لاش تک پہنچے تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کا یہ کلام ان دُور مردوں کے ساتھ کیا۔ فائدہ رکھتا ہے جو آپ کی بات

ابن بابویہ نے امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ جب مومن مہر ہے تو اس کے جنازہ کی قبر تک ستر ہزار فرشتے مشایعت کرتے ہیں اور جب اس کو قبر میں داخل کرتے ہیں تو منکر و نکیر آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، دین تیرا کیا ہے، پیغمبر تیرے کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے۔ میرے پیغمبر محمدؐ ہیں۔ دین اسلام میرا دین ہے۔ تو اس کی قبر کو تا حدنگاہ کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشت کا کھانا اس کے واسطے لاتے ہیں اور اس کی قبر میں بہشت کی ہوا اور خوشبودار گل کرتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے اس قول کے معنی فالما ان کان من المقربین فروح و روحان۔ یعنی قبر اور جنت نعیم میں یعنی آخرت میں اور اگر کافر مہر ہے تو اس کی مشایعت جہنم کے شعلوں کے ستر ہزار فرشتے اس کی قبر تک کرتے ہیں۔ وہ کافر اپنا جنازہ اٹھانے والوں کو اقسام دیتا ہے کہ ان فرشتوں کو واپس کر دوں۔ ایسی آواز سے قسم دیتا ہے جس کو سوائے انس و جن کے جو مکلف ہیں سب سنتے ہیں کہ کاش مجھ کو دنیا میں واپس کر دیا جاتا تو میں مومنوں میں سے ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھ کو دنیا میں واپس کر دو تاکہ نیک عمل کروں۔ تو خطے جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو تو کہتا ہے اور ایک فرشتہ اُن کو ندا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اگر واپس ہوگا تو پھر تیری کسے گاجس کی ممانعت کی گئی ہے جب اس کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور لوگ قبر کے پاس سے واپس آتے ہیں تو اس کے پاس منکر و نکیر خوفناک اور بدترین شکل میں آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اس کو اس کے دین، اس کے ربانے اس کی کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کی زبان گنت کرتی ہے اور جواب نہیں دے سکتا۔ تو عذاب الہی کی ایک ضربت اس کو مارتے ہیں جس سے تمام فیضی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہدایت پائی اور نہ نجات پائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔

(فقیدہ حاشیہ گذشتہ) سلیمان غلامی سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادقؑ سے میں نے پوچھا اس بارے میں کہ صاحب قبر سے جو ملاقات کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں جن کو منکر و نکیر کہتے ہیں۔ وہ صاحب قبر کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ رسول خدا کیا برحق رسول تھے۔ اگر وہ اہل شک میں سے ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا کہ خدا کے رسول ہیں میں نہیں جانتا کہ حق تھا یا جھوٹ۔ جب وہ اس کو گرد کی ایک ضربت لگاتے ہیں جس کو سوائے مکلفین (انس و جن) کے تمام اہل آسمان و زمین سنتے ہیں۔ اگر وہ صاحب یقین ہے تو نہیں ڈرتا اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول خدا تھے۔ ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے۔ اس وقت وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نہایت آرام د راحت کے ساتھ سو رہو۔ ۱۲

اور اُس کی مہمانی کے لیے بجائے نعمتوں کے جہنم کی پیپ و غنم لاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے اس قول کا مطلب و امان کان من المخذبین الضالین فذل من جمیم (اگر وہ بھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اُس کی مہمانی پیپ اور غنم بھرے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے) یعنی قبر میں و تصلیتہ الجعیم (اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا) یعنی آخرت میں اور جو کچھ اُس سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ عقائد ایمانی کا سوال ہوتا ہے خصوصاً ائمہ علیہم السلام کی امامت کا سوال۔ خاصہ و عامہ کے طریقوں سے متواتر حدیثیں ہیں کہ قبر میں ولایت علی بن ابی طالب کا سوال کرتے ہیں جیسا کہ بسند معتبر لوئس بن عبدالرحمن سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ علی بن حمزہ مر گئے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ آگ میں داخل ہوا۔ اُس سے میرے پدر بزرگوار کے بعد امام کا سوال کیا گیا۔ اُس نے کہا میں کسی امام کو نہیں جانتا تو اُس کو ایک ضربت لگائی جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ اُس کو اُس کی قبر میں بٹھایا اور تمام اماموں کے نام دریافت کئے، اُس نے میرے نام تک بتایا اُس کے بعد رگ گیا تو ایک ضربت اُس کے سر پر ماری جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اور بصائر الدرجات میں رزق ہمیش سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ جب بندہ کو قبر میں داخل کرتے ہیں دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں جن کے نام منکر و نکیر ہیں اور سب سے پہلی چیز کا جو اس سے سوال کرتے ہیں وہ اس کا پروردگار ہے اُس کے بعد پیغمبر اور اُس کے بعد اُس کے ولی اور امام کو پوچھتے ہیں اگر اس نے جواب دیا تو نجات پائی اور اگر عاجز رہا تو اُس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے پروردگار اور اپنے پیغمبر کو پہچانا اور اپنے ولی (امام) کو نہ پہچانا تو اُس کا حال کیسا ہوگا حضرت نے فرمایا وہ مذنب ہے نہ اس طرف نہ اُس طرف۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے۔ (یعنی گمراہی میں چھوڑ دے) تو تم ہرگز اُس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہ پاؤ گے۔ اور رسول خدا سے لوگوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ ولی کون ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس زمانہ میں تمہارے ولی علی ہیں۔ اُن کے بعد اُن کے وصی اور ہر زمانہ کے لیے ایک عالم ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے خدا رحمت خلق پر تمام کرتا ہے تاکہ وہ نہ کہیں جو کچھ اُن سے پہلے گمراہوں نے کہا۔ جبکہ اُن کے انبیاء و نبیا سے چلے گئے تو انھوں نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے کیوں ہمارے لیے کوئی رسول نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ذلت و خواری ہم کو پہنچے اور اُن کی ذلت یہ تھی کہ آیتوں کو بھی اُسیار کو نہ جانا۔ اُس وقت خداوند تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول کہہ دو کہ ہم سب انتظار کرتے ہیں تم بھی منتظر ہو تو بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا

کہ کون سیدھی راہ پر ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں اور اُن کا انتظار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اولیاء کے پہچاننے کی کوشش ہمارا کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم کسی امام کو پہچانیں۔ آخر خدا نے اُن کی سرزنش کی۔ اور اصحابِ مطہرہ اوصیاء ہیں جو صراطِ پرکھڑے ہوں گے بہشت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جو اُن کو پہچانے اور وہ حضرات اُس کو پہچانیں اور جہنم میں کوئی شخص نہ جائے گا سوائے اس کے جس کو وہ حضرات اپنا شیعہ نہ سمجھیں اور وہ اُن حضرات کو امام نہ جانے کیونکہ وہ حضرات خدا کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ جی کو خدا نے لوگوں کو پہچنایا اور اُن پر گواہ کیا جس وقت کہ رسولوں سے روزِ ميثاق عہد و پیمان لیا اور اُن کی اپنی کتاب میں تعریف کی ہے جس جگہ کہ فرمایا ہے علی الاعراف رجال یعونون کلابہما ہم یعنی بہتم اور بہشت کے درمیان اعراف پر چند اشخاص ہیں جو سب کو اُن کی پیشانی سے پہچانتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں اور مولیوں پر گواہ ہیں اور رسولِ خدا اُن پر گواہ ہیں۔ اور بندوں سے اُن کے لیے (خدا نے) عہد و پیمان لیا ہے کہ اُن کی فرمانبرداری کریں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذکیف اذا جئنا من کل امما بشہید الخ۔ اُس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اُسے رسولِ تم کو اُن سب پر گواہ قرار دیں گے۔ اُس روز چاہیں گے اور آرزو کریں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں اور کافر ہوئے ہیں اور رسول کی اوصیاء کی اطاعت میں اور تمام امور میں نافرمانی کی ہے کہ کاش زمین میں خاک ہو کر مل جاتے اور زمین کے بلابر ہو جاتے اور اُس روز کوئی بات خدا سے نہ چھپائیں گے۔ یا دنیا میں خدا سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ اور شاذان بن جریجؓ نے فضائل و عبرہ میں روایت کی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد مادرِ امیر المومنینؑ نے عالمِ بالا کی جانب رحلت کی جنابِ امیرؑ روتے ہوئے حضرت رسالت مآبؐ کی خدمت میں آئے حضرت نے نے پوچھا کیوں روتے ہو۔ خدا تمھاری آنکھوں کو نہ لولا ہے۔ عرض کی میری والدہ گرامی نے انتقال کیا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا بلکہ میری ماں نے انتقال کیا ہے جو اپنی اولاد کو بھوکا رکھتی تھیں اور مجھ کو سیر کرتی تھیں اور اپنی اولاد کو پریشاں حال رکھتی تھیں اور مجھے روغنِ مٹی تھیں۔ خدا کی قسم چچا ابوطالب کے مکان میں خرما کا ایک درخت تھا وہ مرحومہ پہلے ہی میرے واسطے اُس کے پھل پتھرتی تھیں اور میرے چچا زاد بھائیوں سے میرے لیے چھپا رکھتی تھیں۔ پھر حضرت اُٹھے اور اُن کی تجہیز و تدفین کی جانب متوجہ ہوئے۔ اور اپنا پیرا بنی مبارک دیا کہ اُس کو گفن کریں اور اُن کی مشایعت کی حالت میں قدم آہستہ آہستہ رکھتے تھے اور بہت آہستہ پابرمزہ چلتے تھے اور اُن کی نماز میت میں حضرت نے ستر بکیریں کہیں اور اُن کی قبر میں لیٹے اپنے دستِ کرم سے اُن کو لمبی لٹایا اور شہادت کی اُن کو تلقین فرمائی۔ جب اُن کی قبر کو مٹی دی اور بھر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ واپس

جنابِ فاطمہ بنت اسد مادرِ امیر المومنینؑ کی عظمت و جلالت اور اُن سے آنحضرتؐ کی محبت

روانہ ہوں تو حضرت نے تین مرتبہ فرمایا کہ تمہارے پسر بن جعفر بن عقیل بلکہ علی بن ابی طالب ہیں۔ جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہؐ اس میت کے ساتھ آپ نے چند ایسے کام کئے جو دوسرے جنازوں کے ساتھ نہیں کئے۔ فرمایا میرا بہتہ چلنا فرشتوں کی کثرت اور ازدحام کے سبب سے تھا۔ اور شتر بکیریں کہنے کا یہ سبب تھا کہ فرشتوں کی شتر صفوں نے اُن پر نماز پڑھی۔ اُن کی لحد میں میرا لٹکا اس لیے تھا کہ زمین اُن کو فشار نہ دے اور بیکر میں نے اپنے پیرا بن کا کفن دیا یہ اس لیے کہ ایک روز میں نے ان کی زندگی میں قیامت کا ذکر کیا اور کہا کہ لوگ غریباں محصور ہوں گے تو وہ بیتاب ہو کر بولیں واسواۓ اُن کا تو میں نے اپنے پیرا بن کا کفن دیا کہ وہ اس کو پہنے ہوئے محصور ہوں اور یہ جو میں نے کہا کہ تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے اس لیے تھا کہ دو فرشتے آئے اور اُن سے اُن کے پروردگار کے بارے میں سوال کیا۔ کہا میرا پروردگار خدا ہے۔ پوچھا تمہارا پیغمبر کون ہے۔ انھوں نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے پیغمبر ہیں۔ پوچھا تمہارے امام اور ولی کون ہیں تو اُن کو اس سے شرم آئی کہ کہیں کہ علیؑ میرے فرزند میرے امام ہیں۔ لہذا میں نے اُن سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ علی بن ابی طالب میرے فرزند میرے امام ہیں تو خدا نے ان کی آنکھیں روشن کر دیں۔

اور کلینی نے بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ مومن کی میت کو جب اُس کے خاندان سے باہر لاتے ہیں تو فرشتے قبر تک اُس کی مشایعت کرتے ہیں اور اُس کے پاس ازدحام کرتے ہیں یہاں تک کہ اُس کو قبر تک پہنچاتے ہیں۔ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو زمین اُس سے کہتی ہے مہربان خوب آئے تم اپنے اہل کی جانب آئے۔ خدا کی قسم میں دوست رکھتی تھی کہ تم پر تمہارے ایسا کوئی راستہ چلے تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر اُس کی قبر کو مدنگاہ کشادہ کرتے ہیں۔ پھر اُس کی قبر میں دو فرشتے منکر و نکیر داخل ہوتے ہیں اور اُس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کون ہیں وہ کہتا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے امام کون ہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں۔ اُس وقت منادی آسمان سے ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا بہشت کا فرش اُس کی قبر میں بچھاؤ۔ اور بہشت کا ایک دروازہ اُس کی قبر کی طرف کھول دو اور

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام کی امامت سے اُن کی امامت کے زمانہ کے پہلے سے سوال کرتے ہیں اور چاہیے کہ یہ اُس سے مخصوص ہو جس کو اُن حضرت کی امامت کا علم حاصل ہوا ہوگا اور احتمال ہے یہ جناب فاطمہؑ بنت اسد سے اُن کی جلالت و عظمت کے لیے مخصوص ہو جیسا کہ حدیث کا آخری حصہ اُس سے آگاہ کرتا ہے۔

بہشت کا لباس اُس کو پہناؤ تاکہ وہ میرے پاس آئے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اُس کے لیے بہتر ہے۔ تب فرشتے اُس سے کہتے ہیں کہ نوداماد کے مانند سو رہو اور ایسی نیند سوؤ جس میں خواب پریشان نہیں ہوتے۔ اگر میت کافر ہے فرشتے اُس کی مشایعت قبر تک کرتے ہیں اور نیند اُس سے کہتی ہے ”لامرجا، بُرا آیا۔ خدا کی قسم میں دشمن رکھتی تھی کہ تیرے مثل کوئی مجھ پر راستہ چلے یقیناً تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں پھر اُس کو فشار دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے پہلو کی ہڈیاں ایک دوسرے سے چٹ جاتی ہیں۔ پھر منکرو نکیر اُس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اُس صورت کے خلاف جس صورت میں مومن کے پاس آتے ہیں۔ اُس کو بٹھاتے ہیں اور اس کی روح کو کمر تک واپس کرتے ہیں۔ اور لوہے جھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے؟ یہ سُن کر وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ خدا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے ہرگز نہیں جانا۔ اسی طرح پیغمبر و امام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ اُس وقت آسمان سے آواز آتی ہے کہ جھوٹ کہتا ہے میرا بندہ۔ اُس کی قبر میں آگ کا فرش بچھاؤ۔ اور اُس کو آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ اُس کی طرف کھول دو تاکہ میرے پاس آئے اور میرے پاس جو ہے اُس کے لیے بدر ہے اس حالت سے۔ پھر تین مرتبہ آگ کا گرز اس کو مارتے ہیں۔ ہر مرتبہ آگ اُس کی قبر سے اُڑتی ہے۔ اگر وہ ضربتیں تنہا نہ کے پہاڑ پر پڑیں تو سب ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور خدا اس کی قبر میں اُس پر سانپوں کو مسلط فرماتا ہے جو اس کو نہایت سختی سے کاٹتے ہیں اور بھاڑ ڈالتے ہیں اور شیطان اُس کو غم و اندوہ میں رکھتا ہے۔ اور اُس پر عذاب کی آواز سوائے افس و جن کے سب سُنتے ہیں جن کو خدا نے خلق فرمایا ہے۔ اور وہ اپنے مشایعت کرنے والوں کے پیر کی اور ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی آواز سُنتا ہے۔ یہ ہے حق تعالیٰ کے اس قول کا مطلب و تشبیہ اللہ الذین امنوا بالقول الشایع الخ جس کی ظاہری تفسیر یہ ہے کہ قائم رکھتا ہے۔ خدا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ زندگی میں اعتقاد و قول شایع پر دُنیا و آخرت میں اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور خود اُن کو انہی پر چھوڑ دیتا ہے اور اُن کے ساتھ خدا جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے نیز مسند معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ کوئی قبر کی جگہ نہیں مگر یہ کہ ہر روز تین مرتبہ کہتی ہے کہ میں غامۃ ہوں۔ میں غامۃ خاک ہوں اور میں برم (کیڑے کوڑوں) کا گھر ہوں۔ دوسری ثقافت کے مطابق کہتی ہے میں غامۃ وحشت ہوں۔ میں کیڑے کوڑوں کا مسکن ہوں۔ میں غامۃ فقیر ہوں۔ میں بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں یا جہنم کے غاروں میں سے ایک غار ہوں۔ پھر حدیث اول میں فرمایا کہ جب اُس میں بندہ مومن داخل ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ اچھے آئے اپنے اہل کے پاس آئے۔ حدیث سابق میں جو آخر تک گزرا۔ یہاں تک کہ ایک دروازہ اُس کی قبر میں

کھول دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے پھر اُس دروازہ سے ایک مرد باہر آتا ہے کہ اُس مومن کی آنکھوں نے اُس سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا ہوگا۔ تو وہ اُس سے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کبھی نہیں دیکھا تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں وہ تیرا نیک اعتقاد ہوں جو تو رکھتا تھا اور اعمال صالح ہوں جو تو کرتا تھا۔ پھر اُس کی رُوح کو پکڑ کے اُسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں بہشت کا دروازہ اُس کو دکھایا تھا اور اُس سے کہتے ہیں کہ روشنی و خنک آنکھ کے ساتھ سورہ۔ پھر ہمیشہ اُس کے جسم پر بہشت کی نسیم چلتی رہتی ہے جس کی لذت و خوشبو وہ حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ قیامت میں مبعوث ہو۔

اور جب کافر قبر میں داخل ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تجھ کو مبارک نہ ہو۔ پھر اُس کو فشار دیتی ہے جس سے اُس کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں۔ پھر پہلی حالت پر واپس ہوتا ہے اور ایک دروازہ اُس کے لیے جہنم کی آگ کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور ایک مرد ظاہر ہوتا ہے جس سے بدتر اور قبیح صورت اُس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ مرد اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے بُرے اعمال ہوں جو تو کرتا تھا اور تیرا خبیث اعتقاد ہوں جو تو رکھتا تھا۔ پھر اُس کی رُوح اُسی جگہ جو اُسے دکھائی تھی آگ میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیشہ آگ کی لپٹ اور حرارت اُس کے بدن کو پہنچتی ہے۔ اور اُس کی تکلیف اور حرارت اُس کے بدن کو پہنچتی ہے۔ اُس روز تک جبکہ مبعوث ہوگا۔ اور اُس کی رُوح پر اُٹھتر بڑے سانپ مسلط کرتے ہیں جو اُس کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اُس کا گوشت کاٹتے ہیں۔ اگر اُن میں سے ایک سانپ زمین پر بھینک مارے تو کبھی گھاس نہ اُگے گی۔ اور عام میں سے بعض نے ابوہریرہؓ سے خدا کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ و یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت کہ قول ثابت شہادت میں ہے دینی الاخرۃ قبر کی منزل ہے جس میں دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور خدا و رسولؐ و قبلہ اور امام کے بارے میں اُل کرتے ہیں، اور امام علیؑ ہیں۔ ویصل اللہ الظالمین یعنی قبر میں ظالموں کو ولایت علیؑ سے گراہ کرتا ہے کہ جواب نہیں دیتے جب امام کو پوچھا جاتا ہے۔ ایضاً جناب رسول خداؐ منقول ہے کہ خدا کے دو فرشتے ہیں جن کو ناکر و نیک کہتے ہیں۔ (قبر میں) میت پر نازل ہوتے ہیں اور خدا اور پیغمبر اور دین اور امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر میت نے صحیح جواب دیا تو اُس کو جنت نعیم کے فرشتوں کے پیر و کرتے ہیں۔ اگر جواب میں عاجز ہوئی تو عذاب کے فرشتوں کو پیر و کرتے ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ میت سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ حج۔ روزہ اور ہم اہلبیت کی ولایت کے بارے میں تو مومن کی قبر کے ایک گوشہ سے ولایت کہتی ہے کہ ان چار چیزوں میں جو مکی اور نقص ہوگا وہ مجھ پر ہے کہ

میں اُسے پورا کروں گی۔ ایضاً اُنہی حضرت سے منقول ہے کہ مومن کی میت قبر میں داخل ہوتی ہے تو اُس کی داہنی جانب سے نماز آتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب سے اور میت کے باپ ماں سے اور خود اس میت سے ملاقات کرتی ہے اور صبر ایک کنارے پر جاتا ہے جب دو فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ سوال کریں تو صبر نماز و زکوٰۃ سے کہتا ہے کہ اپنے عامل کی خبر لو۔ اگر تم عاجز ہو گے ہو تو میں اُس کی مدد کروں گا اور تفسیر امام حسن عسکریؑ میں مذکور ہے کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ جو شخص کمزور شیعہ کو قوت پہنچائے جو نواصب پر حجت تمام نہیں کر سکتا۔ اور اُس کی حجت کسی ناصبی پر تمام کر دے تو حق تعالیٰ اُس روز جبکہ اُس کو قبر میں داخل کریں گے تو یقین فرمائے گا کہ کبیرا پروردگار خدا ہے۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میرے امام علی دلی خدا ہیں۔ کبیرا میرا قبلہ ہے اور قرآن میری خوشی، مسرت اور میرا ذخیرہ آخرت ہے اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں میرے بھائی اور بہنیں ہیں پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی حجت تو نے القا کر دی اور تیرے لیے بہشت کے عالی درجات واجب ہو گئے اُس وقت اس کی قبر بہشت کے بہترین باغوں میں سے ایک باغ ہوجاتی ہے اور مجالس میں پسند صحیح اُنہی حضرت سے منقول ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قبر میں چھ صورتیں داخل ہوتی ہیں جن میں سے ایک بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ خوشبو دار اور بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ اُن میں ایک داہنی جانب کھڑی ہوتی ہے اور ایک بائیں جانب۔ ایک سامنے ایک پائنٹی اور ایک سر کے پیچھے جو سب سے زیادہ خوشبو دار ہوتی ہے۔ پھر سوال یا عذاب جس طرف سے آتا ہے جو اس طرف کھڑی ہے روکتی ہے پھر جو سب سے زیادہ خوشتر ہے تمام صورتوں سے کہتی ہے تم کون ہو خدا کو میری جانب سے جزائے خیر دے۔ داہنی جانب کی صورت کہتی ہے میں نماز ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے میں زکوٰۃ ہوں اور جو سامنے کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے میں روزہ ہوں۔ اور جو پیچھے ہوتی ہے کہتی ہے میں حج و عمرہ ہوں اور جو پائنٹی ہوتی ہے کہتی ہے میں مومن کے والدین کے ساتھ نکلی اور احسان ہوں۔ پھر وہ سب کہتی ہیں کہ تم کون ہو کہ سب سے زیادہ خوشبو دار سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو وہ کہتی ہے میں ولایت اہل بیت ہوں۔

ابن بابویہ نے پسند مستبر علی بن الحسین علیہم السلام سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت ہر جمعہ کو جناب رسول خداؐ کی مسجد میں موعظہ فرماتے تھے منجملہ ان کے ایک موعظہ یہ تھا کہ اے فرزند آدم تیری موت تیرے عزیز ترین چیزوں میں سے تیری طرف رواں ہے اور نزدیک ہے کہ تجھے پڑے اور فرشتہ تیری روح قبض کر لے اور تو اُس منزل تنہا کو جائے پھر تیری روح تیری طرف واپس کریں گے۔ پھر تجھ سے سوال کے لیے اور تیرے شدید امتحان کے لیے تیرے پاس دو فرشتے منکر و نکر

خود

آئیں گے اور سب سے پہلے جس چیز کا تجھ سے سوال کریں گے تیرے دین کا ہے جس کا تو اعتقاد رکھتا ہے اور تیری کتاب کے بارے میں جس کی تو تلاوت کرتا رہتا تھا اور اس امام کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی تو نے ولایت اختیار کی تھی۔ پھر تیری عمر کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس کام میں فانی کی ہے اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا۔ اور کس کام میں ضائع کیا لہذا اپنا عذر سمجھ لے اور امتحان اور سوال سے پہلے جواب کے لیے تیار رہ۔ اگر تو مومن اور پرہیزگار ہے اور اپنے دین کا پچھاننے والا ہے۔ اور سچے آئمہ کی پیروی کی ہے اور خدا کے دوست اور اولیاء سے مواصلات کی ہے تو خدا تیری حجت تجھے تلقین فرمائے گا اور تیری زبان کو ثواب کے ساتھ گواہ کرے گا۔ پھر تو جواب بہتر طریقہ سے دے گا۔ اور تجھ کو بہشت کی اور خدا کی خوشنودی اور خوش رُو اور خوشخودوں کی خوشخبری ملے گی اور فرشتے گل دریا حین کے ساتھ تیرا استقبال کریں گے لیکن اگر تو ایسا نہ ہوگا تیری زبان کو کُنت ہوگی اور تیری دلیل باطل ہوگی اور جواب سے تو عاجز رہے گا پھر تجھ کو جہنم کی آگ کی خوش خبری دیں گے۔ اور تیرا استقبال کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے سوزش کے فرشتے کریں گے۔

اور قبر کی فشار اور اس میں ثواب و عذاب کا ذکر اور وہ تمام مسلمانوں کا اجماعی ہے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ اور معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر کا فشار اصلی بدن پر ہوتا ہے اور عام نہیں ہے اور قبر کے سوال کے تابع ہے اور جس سے کہ سوال نہیں کیا جاتا اس کے لیے فشار نہیں ہوتا۔ علی بن ابراہیم نے آیت ومن وراءہم برزخ الی یوم یبعثون (یعنی اس کے علاوہ مبعوث ہونے کے دن تک برزخ ہے) کی تفسیر میں کہا ہے۔ برزخ دو اموں کے درمیان ایک امر ہے اور وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ثواب و عذاب ہے اور یہ اس شخص کے قول کو رد کرتا ہے جو عذاب قبر اور قیامت سے پہلے عذاب و ثواب سے انکار کرتا ہے اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں نہیں ٹرتا مگر عالم برزخ سے کیونکہ قیامت میں جب تم تمہارے ساتھ ہو گے تو تم تمہاری شفاعت کے لیے زیادہ سزاوار ہو گے۔ اور ابن بابویہ اور دوسروں نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب سعد بن معاذ انصاری رحمت الہی سے واصل ہوئے جناب رسول خداؐ کے حکم سے اُن کو غسل دیا اور حنوط کیا اور جب اُن کا جنازہ اُٹھایا حضرت نگے پیر اور بغیر روا کے اُن کے جنازہ کے ساتھ روانہ ہوئے کبھی جنازہ کو داہنی جانب سے کا نہا دیتے کبھی بائیں جانب سے جب قبر تک پہنچے تو حضرت خود داخل قبر ہوئے اور اپنے دست مبارک سے اُن کو کھد میں اتارا اور ایٹھیں قبر میں ڈالتے طور سے لگائیں اور اس کے سوراخوں کو پتھر اور گیلی مٹی سے بند کیا۔ جب فاسخ ہوئے تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں

حضرت صادقؑ کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے لئے برزخ سے ڈرتا ہوں قیامت میں تو شفاعت کرنا جائیگا۔

کہ وہ قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن خدا اُس کو دوست رکھتا ہے جو کام کرتا ہے اور مضبوطی سے کرتا ہے تو سعد کی والدہ نے کہا کہ اے سعد تم کو بہشت گوارا ہو حضرت نے فرمایا کہ اے مادر سعد اپنے پروردگار کو تاکید مت کرو۔ بیشک سعد کو قبر میں فشار ہوا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! سعد کے ساتھ آپ نے وہ کام کئے جو دوسروں کے لیے نہیں کیے۔ فرمایا چونکہ فرشتے ان کے جنازہ کے ساتھ نکلے پیر اور بغیر چادر چلتے تھے۔ اس لیے میں نے اُن کی تاسی کی۔ میرا ہاتھ جبریلؑ کے ہاتھ میں تھا۔ جس جگہ سے جنازہ کو وہ لیتے تھے میں بھی پکڑتا تھا۔ لوگوں نے عرض کی آپ نے جو کچھ عمل اُن کے ساتھ کیا۔ اُس کے باوجود فرمایا کہ فشار اُن کو ہوا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے اہل خانہ (بیوی) کے چنگ علقی کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اپنے اہل کے ساتھ اُن کی زبان سخت تھی اور حسن بن سعید نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب سعد کو دفن کیا تو جناب رسول خداؐ نے اُن سے خطاب فرمایا اور ایک ہاتھ اُن کی قبر پر رکھا اور حضرت کی پشت مبارک کا پینے لگی اور فرمایا کہ سعد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جب اُس کے بارے میں دنیا کی گئی تو فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہے۔ مگر یہ کہ قبر میں اُس کو فشار ہوتا ہے کیلینی نے بسند موثق حضرت محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جب رقیہ دختر رسول خداؐ نے عثمان کی سختی اور زود کوئ کے سبب عالم بقا کی جانب رحلت کی حضرت اُن کی قبر پر پکڑے ہوئے اور جناب فاطمہؑ قبر کے ایک کنارے کھڑی تھیں اور اُن کو قبر پر ٹپک رہے تھے۔ حضرت ان کی آنکھیں اپنے پٹے سے پاک و صاف کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں اُس کی کمزوری جانتا تھا اور خدا سے دعا کی تھی کہ اُس کو قبر کے فشار سے امان دے دے۔

نیز بسند صحیح منقول ہے کہ یونس نے جناب رضاؑ سے سوال کیا اُس شخص کے بارے میں جس کو دار پر کھینچا ہو۔ کیا عذاب قبر اس کو ملے گا۔ فرمایا ہاں خدا ہوا کو حکم دیتا ہے کہ اُس کو فشار دے اور دوسری روایت میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ پروردگار زمین و پروردگار ہوا ایک ہی ہے۔ ہوا کو خدا نے تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ فشار دیتی ہے جو قبر کے فشار سے بدتر ہوتا ہے اور ابن بابویہ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالتؐ نے فرمایا کہ صیسی اہل اسلام ایک مرتبہ ایک قبر کی طرف سے گزرے جس کے مڑے پر عذاب کیا جا رہا تھا پھر دوسرے سال اُسی قبر کی طرف سے گزرے اور اُس پر عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ خدا سے اُس کا سبب دریافت کیا۔ خدا نے اُن پر وحی کی کہ اُسے روح القدس کا فرزند بالغ ہوا اور ایک اسٹر کی اصلاح کی۔ ایک یتیم کو جگہ دی اور اس کی رعایت کی۔ میں نے اُس کے فرزند کے اس عمل سے اس کو بخش دیا۔ ایضاً انہی حضرت سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ قبر میں فشار ملے یہ اور سبب و کثرت دور لگیاں اور جناب خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں جو رسولؐ کی بیٹیاں بھی جانے لگی تھیں اور بعض روایتیں

سعد کی عذاب و حمل ان قدر صحابہ کی بیعت میں قبر میں فشار ہوا

سعد کی عذاب و حمل ان قدر صحابہ کی بیعت میں قبر میں فشار ہوا

مومن کا کفارہ ہے اُن بُرے اعمال کا جو اُس سے خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے صادر ہوئے ہیں۔ ایضاً اُنہی حضرت سے منقول ہے کہ جو پنجشنبہ کے زوال کے وقت سے جمعہ کے زوال کے درمیان مرتا ہے۔ خدا اُس کو فشارِ قبر سے امان دیتا ہے اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ اور روز جمعہ کو مرتا ہے۔ خداوندِ کریم اُس سے فشار و عذابِ قبر برطرف کر دیتا ہے۔

علی بن ابراہیم نے صحیح کے مثل سند سے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جواب نہیں جانتا تو اُس کو ایک گرز مارتے ہیں جس کی آواز سوائے انسان کے تمام مخلوق خدا سنتی ہے۔ اور اُس پر شیطان کو جس کی آنکھیں پچھلے ہوئے تانبے کی طرح سُرخ ہوتی ہیں مسلط کرتا ہے اور سانپ پھوؤں سے اُس کی قبر کو بھردیتا ہے۔ اُس کی قبر تاریک ہوتی ہے اور اس کو اس قدر فشار دیتے ہیں کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی خدا ہوتا ہے اور درست جواب نہیں دیتا تو اُس کو ایک گرز مارتے ہیں جس کو زمین پر ہر چلنے والے جانور ڈر جلتے ہیں۔ سوائے اس وجہ کے جو اُس کی آواز نہیں سن سکتے پھر اُس کی طرف جہنم سے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ بدترین احوال سے بڑا رہ پھر اُس کی جگہ اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ اُس کے سر کا بھیجا اُس کے پیر کے ناخنوں سے بیہہ جاتا ہے۔ اور خدا اُس پر زمین کے سانپ پچھو مسلط کر دیتا ہے جو اُس کو کاٹتے اور اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا اس کو معوث فرمائے گا۔ اور اپنی تکلیف اور بُرے احوال کی وجہ سے قیامت برپا ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ اور عیسیٰ نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر نہیں گذرا ہے مگر یہ کہ اپنی پیغمبری سے پہلے گو سفند چراتا تھا۔ اور نبوت سے پہلے میں بھی گو سفند چراتا تھا اور اذیتوں اور گو سفندوں کو دیکھتا تھا کہ اپنی ہیرا گاہ میں وہ نہایت امن و امان سے چرتے ہیں اور اُن کے اطراف کوئی (اُن کو گزند پہنچانے والا قوم نہیں ہے جو اُن کو اُن کی جگہ سے نکالے۔ ناگاہ وہ سب ڈر جاتے تھے اور چرنے سے ہر اُٹھالیتے تھے۔ اور میں اُن پر تجت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب بولنے لگتا تو میری طرف سے ایک کافور گرز مارتے تھے۔ جس کی آواز تمام مخلوقات سنتی اور ڈر جاتی تھی۔ میں نے اُس وقت جانا کہ اُن کے خوف و پریشانی کا یہ سبب تھا۔ لہذا عذابِ قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ اور رافندی نے حضرت محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے رکوع کو پورے طور سے ادا کرتا ہے اس کے لیے قبر کی اذیت نہیں ہوتی اور ابن عباس سے منقول ہے۔ عذابِ قبر کے عین حصے ہیں۔ ایک حصہ غیبت کے

کا وزن کو حسبِ قوتیں گزرا جاتا ہے۔ سب مخلوق سوائے اُن جن کے درجہ اتنی ہے

سبب سے، ایک حصہ لوگوں کی باتیں گرفت کرنے پر اور ایک حصہ پیشاب کے بعد پانی سے استنجا نہ کرنے پر ہوتا ہے۔ اور محاسن میں بسند موقوف حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ سب سے سخت عذاب قبر پیشاب کے بعد استنجا نہ کرنے پر ہوتا ہے۔ اور ملل الشرائع میں بسند صحیح اُسی حضرت سے منقول ہے کہ ایک نیک اور صالح مرد کو یا بنی اسرائیل کے علماء میں سے کسی عالم کو قبیلہ فن کیا گیا تو فرشتے نکلیں عذاب الہی کے سوتا زیا نے ماروں گا۔ اُس نے کہا اُس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر کم کیا اور اُس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ کم کیا جاتا رہا اور وہ غدر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک تازیانہ تک پہنچے، پھر اُس نے کہا میں ایک کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اُس سے کہا کہ بغیر اس کے چارہ نہیں۔ اُس نے پوچھا کس سبب سے مجھے یہ بنا دی جاتی ہے۔ اُس سے کہا گیا کہ تو نے ایک روز بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی۔ اور ایک کمزور مظلوم کی طرف سے تیرا گذر ہوا اور تو نے اُس کی امداد نہ کی۔ بالآخر ایک تازیانہ اُس کو مارا جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ کلینی نے بسند مستبر البصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ کیا فشار قبر سے کوئی نجات پائے گا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ کس قدر زیادہ کم ہے اُس پر عذاب جو شخص اُس سے نجات پا جائے۔ بیشک رقیہ کو جب ملعون ہوئے نے شہید کیا۔ رسول خداؐ اُن کی قبر پر پکڑے ہوئے اور سر آسمان کی جانب بلند کیا اور آنسو آپ کی حق بین آنکھوں سے جاری تھے۔ لوگوں سے فرمایا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو کچھ اُس ملعون نے اس پر ظلم کیا اور اُسی پر رویا اور خداوند رحیم سے سوال کیا کہ اس کو میری خاطر سے بخش دے اور فشار قبر اُس کو نہ پہنچے۔ پھر کہا خداوند رقیہ کو میری خاطر سے فشار سے محفوظ رکھ تو خدا نے اس مظلوم شہید کو آنحضرتؐ کے سبب سے بخش دیا۔ امام نے پھر فرمایا کہ رسول خداؐ سعد بن معاذ کے جنازہ کے ساتھ آئے اور ستر ہزار فرشتوں نے اُن کے جنازہ کی مشالیت کی۔ آنحضرتؐ نے سر آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا کہ سعد کے مانند کس پر فشار ہوا۔ البصیر نے کہا میں آپ پر خدا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اُن پر فشار اس لیے ہوا کہ وہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اُس سے کم اجتناب کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا معاذ اللہ ایسا نہیں تھا۔ بلکہ اس لیے تھا کہ وہ اپنے اہل سے بُرے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ مادر سعد نے کہا کہ اے سعد تم کو بہشت گوارا ہو۔ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ اے مادر سعد خدا کو تاکید مت کرو۔ بیشک سعد نے عذاب قبر سے نجات پائی۔ ایضا بسند صحیح حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ عمر بن یزید نے اُن حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہمارے تمام شیعہ بہشت میں ہوں گے۔ اگرچہ گنہگار ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے سچ کہا

فوق عذاب کے سبب میں سخت عذاب ہوئی اور پیشاب کر کے پانی سے استنجا نہ کرنا بنی اسرائیل کے ایک عالم پر ایک مظلوم کی دودھ کرنے کے سبب عذاب

اور خدا کی قسم سب بہشت میں ہوں گے۔ میں نے عرض کی میں آپ پر فدا ہوں۔ بہت شیعہوں کے دستہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا لیکن روز قیامت تم سب پیغمبر واجب الطاعت اور ان کے واجب الاتباع وصی کی سفارش سے داخل بہشت ہو گے۔ لیکن میں تمہارے لیے برزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پوچھا برزخ کیا ہے فرمایا قبر جس روز سے کہ مرتے ہو روز قیامت تک اے حدیث حسن میں جو مثل صحیح کے ہے زرارہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ سے پوچھا کہ میت کے ساتھ جبریدہ کیوں رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ عذاب اور حسابت سے دور ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ تر ہوتا ہے اور تمام عذاب ایک روز اور ایک ساعت میں

اے مؤلف فرماتے ہیں کہ بہت ہی معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کو فشار نہیں ہوتا جیسا کہ کلبی نے البصر سے روایت کی ہے کہ جب مومن کو قبر میں پہنچاتے ہیں اور اُس کی روح اس کے عالی بدن میں واپس کی جاتی ہے اول اُس سے اس کے عقائد حقہ کے بارے میں سوال کئے جاتے ہیں۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے تو بہشت کا ایک دروازہ اُس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشبو، ٹھنڈک اور نور داخل قبر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی آپ پر فدا ہوں پھر فشار قبر کہاں ہوتا ہے۔ فرمایا انھوں نے مومن کے لیے فشار کسی کوئی چیز نہیں خدا کی قسم جس زمین پر مومن راستہ چلتا ہے وہ دوسری زمین پر فخر کرتی ہے کہ یہ مومن میری پشت پر راستہ چلتا ہے اور تیری پشت پر نہیں چلتا اور جب وہ مومن قبر میں داخل ہوتا ہے۔ زمین اُس سے خطاب کرتی ہے کہ میں تجھ کو دوست رکھتی تھی۔ جب تو میری پشت پر چلتا تھا۔ اب جبکہ تیرا مجھ سے واسطہ ہے تو میں جانتی ہوں کہ تیرے ساتھ کیا کروں گی۔ پھر وہ اس کے لیے کشادہ ہوتی ہے جہاں تک نگاہ کام کر سکتی ہے۔ اور حدیثوں میں باہم مخاطبت کرنا نہایت اشکال ہے۔ مومن کو اگر ہم مومن کا لی پر محمول کریں تو فاعل مرنے والا، رقیبہ اور سعدی معاذ ایسے کم ہوں گے۔ سوائے اس کے کہ فاعل اور رقیبہ کے لیے ہم اس پر محمول کریں کہ احتیاطاً اطمینان اور قبر میں آنحضرت کا سونا آپ کی دعا کا سبب تھا اور ہم کہیں کہ مومن سے مراد معصوم ہیں اور جو زبرد عصمت کے قریب ہو جیسے سلمان، ابوذر اور انہی کے ایسے تو ممکن ہے کہ مومن پر فشار نہ ہونے کی حدیثیں محمول ہوں گی۔ فشار شدید نہ ہونے پر اور معاذ کے خفیف فشار کے منافی نہ ہوگی۔ اور معاذ کے فشار کی خبر میں اس حقیقت کی اطلاع ہے جس کے ساتھ ہم عدم فشار پر محمول کریں جو غضب و سختی کے ساتھ ہوگا اور مومن کا فشار لطف و مہربانی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ بہشت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے جس طرح دنیا میں وہ بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے اس صورت سے فشار بھی ہوگا۔ یا یہ کہ ہم کہیں کہ ابتدائے اسلام میں ایسا تھا کہ غیر معصوم کے لیے عام طور سے تھا۔ اُس کے بعد جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت کے سبب مومنین سے رفع ہو گیا۔ یہ وجہ شاذ ہے۔ اگرچہ بعض بعد کی خبروں میں وارد ہوا ہے۔ ۱۲۔

ہوتا ہے اسی وقت جبکہ میت کو قبر میں داخل کر کے قوم واپس ہوتی ہے اور وہ جہدہ اس لیے قرار دیا ہے کہ ان لمحوں میں عذاب نہ کریں جب تک وہ تریں اور جب اس وقت عذاب نہ ہوا تو ان کے خشک ہونے پر بھی انشاء اللہ عذاب نہ ہوگا لہ

تیسرا فاشدہ : محل و مقام رُوح اور عالم برزخ میں مثالی بدن کے بیان میں۔
 کلینی نے یہ عربی سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ ہر مومن جو کسی مقام پر مرتا ہے اُس کی رُوح سے کہتے ہیں کہ وادی السلام میں ملحق ہو جا جو صحرائے نجف اشرف ہے۔ بیشک وہ حقیقتِ عدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ نیز منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا بھائی بغداد میں ہے میں ڈرتا ہوں کہ وہ وہاں مر جائے گا حضرت نے فرمایا کیا پرواہ ہے جہاں چاہے مرے۔ زمین مشرق و مغرب میں کوئی مومن نہیں مرتا مگر یہ کہ خدا اُس کی رُوح کو وادی السلام میں جمع کرتا ہے۔ راوی نے پوچھا وادی السلام کہاں ہے۔ فرمایا کوفہ کے باہر ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین حلقہ در حلقہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سی غیروں میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں کی رُوحیں بہشت کے ایک درخت پر رہتی ہیں بدنوں کی صفت پر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے واسطے قیامت برپا کر اور جو وعدہ کیا ہے وہ ہم کو عطا فرما اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق فرما اور جب کوئی رُوح ان کے پاس وارد ہوتی ہے تو سب اُس کے پاس جمع ہوتی ہیں تاکہ اُس سے پوچھیں۔ لیکن ان میں سے بعض کہتی ہیں کہ ابھی اس کو چھوڑو کہ عظیم ہول سے نجات پاتی ہے اور جب اطمینان ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے دوستوں و اصحاب کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ زندہ ہیں تو اُس کے بارے میں اُمیدوار ہوتے ہیں کہ شاید سعید لوگوں میں سے ہو اور مرنے کے بعد اُن سے جا کر ملے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ نیچے گیا یعنی جہنم میں ہو اور کافروں کی رُوحیں آگ میں معذب ہوتی ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق ان کو آتشِ جہنم میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خداوند ہمارے لیے جلد قیامت برپا کر اور ہم سے جو تو نے عذاب کا وعدہ کیا ہے عمل میں مت لا۔ اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق مت کر۔ اس بارے میں حدیثیں گزرجکیں اور کلینی نے بسند صحیح ضریح سے

اسنے کے بعد روایت کی روایتیں وادی السلام میں جمع ہوتی ہیں۔

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی توجہ میں دو احتمال ہیں اول یہ کہ اصلی بدن پہلی ہی ساعت میں عذاب ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عذاب کی ابتدا پہلی ہی ساعت میں ہوتی ہے جب خداوند عالم نے اُس وقت فضل و کرم فرمایا اور عذاب نہ کیا تو مرتدین خشک ہونے کے بعد بھی انشاء اللہ عذاب نہ کرے گا۔ اور یہ بہت واضح ہے۔ ۱۲۔

روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دیس
 فرات، بہشت سے نکلتا ہے۔ یہ کیونکر ہے حالانکہ فرات کا پانی مغرب سے باہر آتا ہے اور دوسرے
 چشمے اور نہریں اُس میں گرتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی ایک بہشت ہے جس کو مغرب میں خلق
 کیا ہے اور تمہارے فرات کا پانی اُسی جگہ سے باہر آتا ہے اس بہشت کی طرف مومنین کی رُوحیں
 اپنی قبروں سے ہر شام کو جاتی ہیں اور اُس بہشت کے میوے کھاتی ہیں اور شمع ہوتی ہیں، اور
 ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور صبح کو اُس بہشت سے
 نکلتی ہیں اور آسمان وزمین کے درمیان پرواز کرتی ہیں اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی
 قبروں میں چلی جاتی ہیں اور اُس کی خبر لیتی ہیں اور ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں
 اور باہم شناسائی پیدا کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ اور امامؑ نے فرمایا کہ خدا کی
 ایک آگ ہے جس کو مشرق میں خلق کیا ہے تاکہ کافروں کی رُوحیں اُس میں ساکن ہوں اور ہر رات
 وہاں کے زقوم (مقہوٹر کے کانٹے دار درخت) میں سے کھائیں اور کھولتے ہو پانی پئیں۔ جب
 صبح طالع ہو تو وہاں سے اُس وادی میں جاتی ہیں جو زمین میں ہے اور اُس کو برہوت کہتے ہیں وہ
 دنیا کی تمام آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اُسی میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں
 اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو پھر آگ میں واپس کر دی جاتی ہیں۔ قیامت
 کے دن تک اُن کا یہی حال رہے گا۔ راوی نے پوچھا کہ اُس تمہارے مسلمانوں کے گروہ کا کیا حال
 ہوگا جو خدا کی وحدانیت اور جناب رسولؐ خدا کی رسالت کے قائل ہیں۔ ان میں سے چند جو
 مرتے ہیں۔ اور کسی امام کا اعتقاد نہیں رکھتے اور آپ حضرات کی ولایت و امامت کو نہیں
 مانتے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی قبروں میں رہتے ہیں باہر نہیں آتے اور ان میں جس کے اعمال
 شائستہ ہوتے ہیں اور اُس سے کوئی عداوت ظاہر نہیں ہوتی ہوتی۔ اُن کی قبروں سے ایک استر
 اُس بہشت کی طرف کھول دیتے ہیں۔ جس کو خدا نے مغرب میں خلق کیا ہے اور اُس میں قیامت
 تک تسیم داخل ہوتی رہتی ہے۔ پھر خدا اُس کے گناہوں اور نیکیوں کا حساب کرتا ہے اور بہشت
 میں لے جاتا ہے یا جہنم میں۔ وہ خدا کے حکم پر موقوف ہوتے ہیں۔ اور یہی صورت مستغنی
 احمقوں اور مسلمانوں کے اطفال و اولاد کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اُن اولاد کے ساتھ جو حد
 بلوغ کو نہیں پہنچی ہیں اور اہل قبلہ کے ماصبی لوگوں کے لیے جو اپنے باطل مذہب میں تعصب
 رکھتے ہیں اُن کی قبروں سے ایک نقب اس آگ کی طرف کھولتے ہیں جن کو مشرق میں خدا نے
 خلق کیا ہے اور اُس آگ کے شعلے ہزارے بڑھوں اور پیپ و خون اُن کی قبر میں پہنچتے ہیں۔ روز
 قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ پھر اُن کی بازگشت عجم جہنم کی طرف ہوگی اور وہ آگ میں جلیں گے۔

دیساے فرات بہشت سے باہر آتا ہے۔

وادی برہوت میں غیر مومنین کی رُوحیں ہر عذاب کی شدت

پھر اُن سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہے جس کو خدا کے علاوہ پکارتے تھے یعنی تمہارا امام کہاں ہے جس کو تم نے اُس امام کے علاوہ امام قرار دیا تھا جس کو خدا نے لوگوں کا امام بنایا تھا۔

اور روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے میں نے جنتِ آدم کے بارے میں پوچھا حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک باغِ دنیا کے باغوں میں سے ہے جس پر آفتاب و مہتاب طلوع و غروب ہوتے تھے۔ اگر وہ آخرت کے باغوں میں سے ہوتا تو ہرگز اُس میں سے باہر نہ آتے۔ علی بن ابیہیم نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ وَلِلّٰہِ رِزْقُہُمْ فِیہَا لَکَافٌ وَعَشِیَّا یعنی اُن کے لیے روزی و صبح و شام ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی بہشت ہے جس میں مومنوں کی رُوحوں کو قیامت سے پہلے لے جاتے ہیں۔ کیونکہ آخرت کی جنت میں آفتاب و مہتاب اور صبح و شام نہیں ہوگی۔ ایضاً اس آیت فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقَّوْا فِی السَّارِ فِیہَا زَیْفٌ وَشَلِیْقٌ خَالِدِیْنَ فِیہَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ یعنی جو لوگ شقی اور بد عاقبت ہیں وہ آگ میں ہوں گے وہ اُس میں نالہ و فریادِ فغاں کرتے رہیں گے۔ اور ہمیشہ اُس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ میں قیامت سے پہلے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو سعادت میں بہشت میں ہمیشہ ہوں گے۔ جب تک کہ زمین و آسمان ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی بہشت ہے۔ جس میں مومنین کی رُوحوں کو لے جاتے ہیں و عطاء غیر محدود یعنی یہ وہ عطا ہے جو کبھی قطع نہیں ہوگی۔ یہ آخرت کی نعمتوں سے متصل ہوگی اور اس پر یہ دلیل ہے کہ آخرت میں آسمان و زمین تبدیل اور بظرف ہو جائیں گے۔ لہذا چاہیے کہ دنیا کی بہشت میں اور دنیا کی دوزخ میں ہوں۔ پھر روایت کی ہے کہ حضرت صادق کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اُس آیت کی تفسیر کیا کہ جس میں خداوند تعالیٰ فرعون اور اُس کے اصحاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ اُس صبح و شام پیش کی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا مئی حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ یہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ اور مرنے کے بعد قیامت تک اُن کے لیے کچھ عذاب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر تو وہ سعادت مندوں میں سے ہوں گے عرض کی آپ پر خدا ہوں پھر یہ کس طرح ہے فرمایا کہ یہ دنیا کا جہنم اور آگ ہے جس میں صبح و شام جلتے ہیں اور اس پر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس روز قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعونوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ ایضاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومنوں کی رُوحیں جمعہ کی راتوں میں بیت المقدس کے بڑے پتھر کے قریب جمع ہوتی ہیں اور قیامت میں بھی خلائی کا حشر اسی جگہ ہوگا۔ اور کافروں کی رُوحیں مرنے کے بعد حضر موت میں جمع ہوتی ہیں اور یسین نے حضرت صادق سے کئی سندوں سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہم نے فرمایا کہ بدترین پانی

جناب آدمؑ کی بہشت میں ساکن ہونے کے لیے وہ دنیا کی بہشت ہے

راوی بہشت حضرت موسیٰؑ میں ہے

رُوحے زمین پر برہوت کا پانی ہے اور وہ حضرموت میں ایک وادی ہے جہاں کافروں کی رُوحوں پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ایضاً حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ میں نے پیچھے ایک وادی دیکھی جس کو برہوت کہتے ہیں۔ اور اُس وادی میں سوائے سانپ اور سیاہ پھوٹوں اور آٹو کے کوئی نہیں رہتا۔ اُس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو بھوت کہتے ہیں۔ ہر صبح و شام مشرکین کی رُوحوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور اب صدید (خون اور پیپ بھرا ہوا کھوتا پانی) اُن کے حلق میں ڈالتے ہیں۔ بسند مولف منقول ہے کہ ایک اعرابی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو۔ عرض کی قوم عاد کے احتفاف سے میں نے اُس جگہ ایک تاریک وادی دیکھی کہ اُس کی گہرائی نہیں دیکھی جاسکتی۔ اُس جگہ آٹو اور زہریلے جانور بہت ہیں حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے اُس نے کہا خدا کی قسم نہیں جانتا۔ فرمایا برہوت ہے جس میں ہر کافر کی رُوح ہوتی ہے۔ اور علی بن ابی اسیم نے بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسول خداؐ کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہؐ میں نے ایک امر عظیم مشاہدہ کیا فرمایا کیا دیکھا۔ عرض کی کہ مجھے ایک مرض تھا اور اُس کے لیے برہوت میں احتفاف کے کنوئیں کا پانی مجھے بتایا گیا کہ شفاء کے لیے لوگ لے جاتے ہیں۔ لہذا میں لانے کے لیے تیار ہوا اور اپنے ساتھ ایک مشک اور ایک بڑا پیالہ لے لیا کہ جس سے پانی اس مشک میں بھروں گا۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی چیز زنجیر کے مانند نیچے آئی اور کہا اے شخص مجھے پانی دے کیونکہ مرا چاہتا ہوں۔ جب میں نے سراٹھایا کہ ایک پیالہ پانی دے دوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی گردن میں زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ میں نے چاہا کہ پیالہ اس کو دوں تو اس کو سورج کے پاس تک بھیج لیا گیا۔ پھر جب میں پانی نکالنے لگا تو وہ دوبارہ آیا اور العطش لعلش مجھ کو پانی دو چلا رہا تھا کہ مرا چاہتا ہوں۔ جب میں نے پیالہ اوپر کیا پھر وہ آفتاب تک بھیج لیا گیا۔ میں متربسا لیا ہی ہوا۔ پھر میں نے مشک کا دہانہ باندھا اور اس کو پانی نہیں دیا۔ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ قابلِ پیر آدم ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ اور اُس پر یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا اور بصائر الدرجات میں عبد اللہ بن سنان سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کوثر کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اُس کی توسعت صحرائے شام سے صنعا کے میں تک ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اُس کو دیکھو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ میں آپ پر فدا ہوں، تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینہ سے باہر لے گئے۔ پھر اپنا پیر زمین پر مارا۔ ایک نہر پیدا ہوئی جس کے دونوں کناروں تک نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سوائے اس جگہ کے جہاں میں اور وہ حضرت کھڑے تھے جو ایک جزیرہ پر

احتفاف کے ایک کنوئیں پر قافلہ پیر عذاب ہوتا

مانند تھا۔ میں نے وہاں ایک نہرو لکھی جس کے ایک طرف برف سے زیادہ سفید پانی بہہ رہا تھا۔ اور ایک طرف دودھ جاری تھا وہ برف سے زیادہ سفید تھا اداؤں دونوں کے درمیان نہر تھی اور لطافت میں یا قوت کے مانند شراب جاری تھی۔ جس سے بہتر اور زیادہ خوشنما میں نے نہر کی پانی اور دودھ کے درمیان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کی یہ نہر کہاں سے نکلتی ہے اور اس کے جاری ہونے کی کون سی جگہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ چشمے ہیں جن کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بہشت میں ایک چشمہ دودھ کا اور ایک پانی کا اور ایک شراب کا اس نہر میں جاری ہوتا ہے۔ اور اس نہر کے کنارے میں نے بہت سے درخت دیکھے۔ ہر ایک درخت کے درمیان ایک حوریہ تھی جس کے سر کے بال نلکے ہوئے تھے جن سے بہتر مال میں نے نہیں دیکھے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس سے خوبصورت برتن میں نے نہیں دیکھا تھا وہ دنیا کے برتنوں میں سے نہ تھا۔ حضرت ایک حوریہ کے پاس گئے اور اشارہ فرمایا کہ پانی دے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حوریہ جھکی تاکہ نہر میں سے پانی لے۔ درخت بھی اس کے ساتھ جھکا۔ اُس نے اُس برتن کو اُس نہر سے بھر کر حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت نے پیا پھر وہ طرف اُس کے ہاتھ میں دے دیا اور اشارہ فرمایا پھر بھرے۔ وہ درخت کے ساتھ جھکی اور ظرف کو بھرا اور حضرت کو دیا۔ حضرت نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پیا۔ میں نے کوئی پینے کی چیز اُس سے بہتر نرم، لطیف اور لذیذ نہیں چھپی تھی۔ اُس کی خوشک کی خوشی تھی۔ جب میں نے کاسہ میں نظر کی تو متون طرح کے رنگوں کا مشروب اُس میں تھا۔ میں نے عرض کی آپ پر خدا ہوں آج کی طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب تک میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے حضرت نے فرمایا یہ ان چیزوں سے بہت کم ہے جو خدا نے ہمارے شیعہوں کے لیے مہیا فرمایا ہے۔ یومئ جب دنیا سے رحلت کرتا ہے اُس کی روح کو ان نہروں کی طرف لالتے ہیں۔ وہ ان باغوں میں سے کھاتی ہے اور اُن نہروں سے پیتی ہے اور جب ہمارا دشمن مرتا ہے تو اس کی روح وادی برہوت میں ہمیشہ عذاب میں محذب رہتی ہے اور اُس میں سے تھوڑا سا درخت اس کو کھلاتے ہیں اور تھوڑا سا پھل بھرا کھوتا ہوا پانی اُس کے حلق میں ڈال دیتے ہیں۔ لہذا خدا سے اُس وادی سے پناہ مانگو اور قولیہ نے کامل الزیارات میں عبد اللہ کبر سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت صادق کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک ساتھ تھا ہم ایک منزل میں ٹھہرے جس کو حستان کہتے ہیں۔ پھر کالے پہاڑ تک پہنچے۔ اُس کے بائیں راستہ کی وحشت کے بارے میں حضرت سے میں نے عرض کی کہ کیا ابن رسول اللہ کس قدر وحشت خیز ہے یہ پہاڑ۔ اس پہاڑ کے راستہ کے مثل وحشت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے لپہر کر مرقم جانے ہو کہ یہ کون سا پہاڑ ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔

عبد اللہ بن سلمان کو حضرت صادق کا چشمہ کوثر دکھانا اور اس کا پانی پلانا۔

فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس کو مکہ کہتے ہیں اور وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی میں واقع ہے۔ اس پہاڑ میں میرے پدر حسین بن علیؑ کے قتل کرنے والے رہتے ہیں۔ خدا نے ان کو اس جگہ کے حوالہ کیا ہے۔ اس کے نیچے جہنم کی تمام نہریں جاری ہیں مثل غسلین، صدید اور حمیم کے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے حزن، غلظ اور اثناسم کے کنوئیں سے اور خبال، جہنم، نظی، احملہ، منقر، جحیم، ہادیہ، سعیر کی منقح سے نکلتا ہے اور وہ خدا کے شدید عذاب میں سے ہے۔ میں اس پہاڑ سے کبھی نہ گزرا۔ مگر یہ کہ اول و دوم کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اور اپنے پر امام حسینؑ کے قاتلوں کو دیکھتا ہوں میں ان دونوں سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ان لوگوں نے کئے ان اسباب کے باعث تھا جو تم نے چھوڑے تھے جب حاکم ہوئے تم نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو قتل کیا اور ہم کو ہمارے حق سے محروم کیا۔ ہمارے حقوقی غضب کئے اور ہمارے تمام امور پر تم متصرف ہوئے۔ خدا اس پر رحم نہ کرے جو تم پر رحم کرے۔ چکھو اس کا مزہ جو پہلے سے بھیج چکے ہو۔ اور خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی آپ پر خدا ہوں یہ پہاڑ کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ فرمایا چھٹی زمین پر اور جہنم وہیں ہے۔ اور جہنم پر آسمان کے ستاروں سے، بارش کے قطروں سے، سمندر کی بوندوں اور زمین کے ذروں سے زیادہ فرشتے محافظ ہیں۔ اور ہر فرشتہ ایک کام پر مقرر ہے جس سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا۔

زید زوسی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعہ اور عید کے دن ہوتے ہیں تو خداوند عالم رضوان خازن جنت کو حکم دیتا ہے کہ مومنین کی رُوحوں کے درمیان ندادے جو بہشت کے بالا خانوں میں ساکن ہیں کہ خداوند عالم نے تم کو ان کو اجازت دی ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا، دوستوں اور احباب کو جو دنیا میں ہیں دیکھنے جاؤ۔ پھر حق تعالیٰ رضوان کو حکم دیتا ہے کہ ہر رُوح کے لیے بہشت کا ناقہ لائے جس پر زبرد کا ایک قہر بندھا ہو جس کا پردہ لڑو یا قوت کا ہو اور ہر ناقہ بہشت کے سندس اور استعبرق کے حلوں اور برقعوں سے چھپا ہوا ہو۔ پھر وہ رُوحیں بہشت کے حلوں سے آراستہ اور مروارید کے تاج سر پر رکھے ہوئے جن سے ان کے سروں پر نور نمایاں ہوتا ہے اور آسمان پر دُور و نزدیک سے ستاروں کے مانند چمکتا ہے بہشت کے میدان میں جمع ہوتی ہیں اور خداوند بزرگ و بزرگ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتوں کو ان کے استقبال کے لیے بھیجیں۔ پھر ہر آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور نیچے کے آسمان تک ان کو پہنچاتے ہیں تاکہ وہ وادی السلام میں اتریں جو بہشت کو فربہ ہے یعنی صحرائے نجف اشرف۔ وہاں سے وہ رُوحیں شروں، گاؤں اور قبرلوں میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی زیارت کے لیے متفرق ہوتی ہیں جن کے ساتھ دنیا میں ہر کی مٹی اور ان کے ساتھ چند فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے رُوح ان امور کی طرف سے پھیرتے ہیں علیہ یہ جہنم کی تین نہروں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ۱۲ مترجم

اُس وقت تک نہیں مڑتا جب تک اپنے صلیب سے ہزار فرزند نہیں دیکھ لیتا۔ اُن کی تین قسمیں ہیں ایک قسم کے وہ ہیں جو رختوں کے مانند بلند ہوتے ہیں۔ ان کی ایک قسم وہ ہے جن کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے اور یہ قسم وہ ہے جن کے سامنے پہاڑ اور آسمان کوئی حقیقت نہیں رکھتے تیسری قسم وہ ہے جن کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کو چھالیتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنا لحاف بنا لیتے ہیں اور ہاتھی، اونٹ، سُور اور تمام حیوانات میں جمل جائے اُس کو کھا جاتے ہیں اور خود ان میں جو مڑ جاتا ہے اس کو بھی کھا جاتے ہیں اُن کا آگے چلنے والا شام میں ہوگا اور آخری خراسان میں۔ وہ مشرق کے دریا اور مازندران کے دریا کو عبور کریں گے۔ چونکہ اُن کی خصوصیتیں اسی کے متعبر ہیں وارد نہیں ہوتی ہیں اس لیے اتنے ہی تذکرہ پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اُن کے وجود اور قیامت کے نزدیک اُن کے خروج پر اور ذوالقرنین کی دیوار پر جیسا کہ قرآن مجید کی نص میں وارد ہوا ہے ایمان لانا چاہیئے اور ملاحظہ کی باتوں پر اور اُن کے شہنوں پر کان نہ دھرنا چاہیئے اور اُن کی خصوصیتیں

یاجوج و ماجوج کے حالات اور اُن کے خروج کی کیفیت

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) کی نفی پر ضرورت اور اجماع واقع ہوا ہے اور کیونکہ اُس میں داخل ہوگا حالانکہ اُس کے قائل بہت سے مسلمان ہوئے ہیں جیسے کہ شیخ مفید اور اُن کے علاوہ محدثین اور متکلمین۔ اور شیخ مفید نے ضروری مسائل کے جواب میں کہا ہے کہ آمد مدنی سلام اللہ علیہم سے وارد ہوا ہے کہ ہر میت قبر میں معذب نہیں ہوتی بلکہ وہ میت معذب ہوتی ہے جو محض کفر کی حامل ہوتی ہے اور ہر میت نعمت میں ہوتی سوائے اس کے جو محض ایمان رکھتی ہے۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ باقی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح منقول ہے کہ قبر میں انہی دونوں قسموں کے لوگوں سے سوال مخصوص ہے۔ جیسا کہ اخبار میں وارد ہوا ہے لیکن قبر میں کافر پر معذب اور مومن کے لیے نعمتیں اور راحت۔ اس کے بارے میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوندِ عالم ہر مومن کی رُوح کو اُس کے قالب کے مثل قالب میں دُنیا کی بہشتوں میں سے ایک بہشت میں واپس کرتا ہے اور قیامت تک متعذب رکھتا ہے۔ پھر جب صور پھونکا جائے گا تو اس کے جسم کو جو خاک میں پوشیدہ ہے اور متفرق ہو گیا ہے درست کرے گا پھر اُس کی رُوح کو اسی بدن میں واپس کرے گا اور موقف پر اُس کو محسوس کرے گا اور حکم دے گا کہ اُس کو ہمیشہ کی جنت میں لے جائیں تو وہ وہاں ابد الابد تک متعذب ہوگا۔ اور وہ بدن جو واپس ہوگا۔ دُنیا کے بدن کی ترکیب پر نہ ہوگا۔ بلکہ اُس کی طبیعت کے مساوی ہوگا۔ اور نہایت بہتر صورت میں واپس ہوگا جو اُس مساوی طبع بدن کے ساتھ کبھی کوڑھانہ ہوگا۔ بہشت میں اُس کو مشقت و تکلیف سستی اور کرداری و مضروبہ ہوگی۔ اور کافر کی رُوح کو اُس کے دُنیاوی قالب کے مثل قالب میں معذب کے لیے قرار دے گا تاکہ اسی بدن کے ساتھ معذب ہو اور آگ میں قیامت تک معذب ہوتا رہے گا۔ پھر خداوندِ عالم اُس کے بدن کو جسے اُس کی رُوح سے قبر میں الگ کر دیا ہے۔ رُوح کو اُس بدن میں واپس لائے گا اور اسی بدن کے ساتھ ہمیشہ آخرت میں معذب ہوتا رہے گا۔ اور اُس کے بدن کو اس طرح ترکیب دے گا کہ فانی ہو۔ ۱۲

کی تلاش ضروری نہیں ہے۔

دوسرا :- وابستہ الارض ہے جس کا ذکر رجعت کے بیان میں پہلے لڈرچکا۔

سومرا :- سورج کا مغرب سے نکلنا ہے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس روز تمہارے پروردگار کی بعض علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اُس روز کسی کو اُس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو گا اُس کے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی اور عبادت نہ ہوگی۔ عامر نے رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، وابستہ الارض اور دجال کا آنا، دھوئیں کا تمام عالم میں پھیلنا اور موت ہے۔ اور عیاشی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خدا کی نشانیاں مغرب سے طلوع آفتاب، خروج وابستہ الارض اور دھواں ہے۔ اور کلینی اور شیخ طوسی نے بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے گا تو سب ایمان لائیں گے۔ لیکن اُن کا ایمان اُس وقت ان کو کچھ فائدہ نہ بخشنے گا۔ اور علی بن ابراہیم نے بھی بسند صحیح روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔ اُس وقت جو ایمان لائے گا اُس کو فائدہ نہ ہوگا۔

چہارم :- دھواں ہے جس کا ذکر احادیث سابقہ میں مذکور ہوا۔ اور وہ خدا کے اُس ارشاد کی طرف اشارہ ہے جو اُس نے فرمایا ہے یوم تاتى السحاب بدخان مبسب یغشى الناس هذا عذاب الیم یعنی جس روز آسمان پر ظاہر نظر دھواں ہوگا جو لوگوں کو گھیرے گا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے پلٹنے والے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ یہ تک ہم ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم کچھ عذاب تم سے دور کر دیں تو یقیناً تم پھر کفر اور جھٹکنے کی جانب پلٹ جاؤ گے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو لوگوں کو گھیرے گا اور قیامت سے پہلے کفار و منافقین کے کانوں میں آخل ہوگا اور اُن کے سر بٹھنے ہوئے کلمے کے مانند ہو جائیں گے اور ہر مومن کو اس میں سے شل و کام کے پینچے گا اور زمین اُس مکان کے مانند ہو جائے گی جس میں آگ جلائی ہو۔ یہ حالت چالیس روز تک رہے گی پھر ہر طرف ہو جائے گی۔ اس کی روایت ابن عباس اور حسن بصری نے اور دوسروں نے بھی کی ہے۔ لیکن اہلبیت کی حدیثوں میں مجمالاً وارد ہوا ہے اور یہ تفصیلیں اُن میں موجود نہیں ہیں۔ لہذا اسی طرح ایمان لانا چاہیے۔ اور وہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دھواں اُس نقطہ کی جانب اشارہ ہے جو جناب رسولِ خداؐ کے زمانہ میں ہوا تھا۔ یہ عامر و خاصہ کی معتبر حدیثوں کے خلاف ہے بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ دھواں رجعت میں ظاہر ہوگا۔

چھٹی فصل | صور چھوٹنے اور اشارے کے فتنہ ہونے کا بیان واضح ہو کہ بہت سی آیتیں صور چھوٹنے پر دلالت کرتی ہیں۔ عامر و خاصہ کے

طریقوں سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خداوند عالم نے اسرائیل کو خلق فرمایا اور انہی کے ساتھ ایک عظیم صورت پیدا کیا یعنی ایک بھوپو جس کا ایک سر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور جس روز سے وہ پیدا ہوئے ہیں صورت کو منہ لگائے خدا کے حکم کے منتظر ہیں کہ جس وقت حکم خدا پہنچے صورت چھوٹیں۔ چنانچہ حضرت یسٰیہ السلام نے صحیفہ کاٹ میں فرمایا ہے کہ اسرائیل صاحب صورت جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور (اسے خدا) صورت چھوٹنے اور امر قیامت برپا کرنے کی تیری جانب سے اجازت کے منتظر ہیں۔ پھر وہ صورت چھوٹ کر مردوں کو زندہ اور آگاہ کریں گے جو قیروں میں اپنے اعمال میں گروی ہیں۔ اور خدا نے سورۃ کہف میں فرمایا ہے "صورت چھوٹنا حکمت ہے۔ تو ہم اُن کو جمع کریں گے جو جمع کرنے کا حق ہے اور سورۃ طہ میں فرمایا ہے جس روز صورت چھوٹنا جائے گا اور مجرموں کو نکلی (استباز) آنکھوں کے ساتھ محسوس کریں گے۔ اور سورۃ مومنین میں فرمایا ہے جب صورت چھوٹنا جائے گا تو اُن کے درمیان نسبوں کا تعلق باقی نہ رہے گا۔ اور سورۃ نمل میں فرمایا ہے "جس روز صورت چھوٹنا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے ساکنین نالود فریاد کریں گے کہتے ہیں کہ شدت خوف سے مر جائیں گے سوائے اُس کے جس کو چاہے وہ نہ مرے بیان کرنے میں کہ وہ جبریلؑ و اسرافیلؑ و عزرائیلؑ میں جو نہ مریں گے۔ اور سورۃ یٰسین میں فرمایا ہے کہ اہل عالم ایک صدائے عظیم کا انتظار کر رہے ہیں جو اُن کو اس وقت پکڑ لے گی جبکہ وہ اپنے دنیاوی معاملوں اور جھگڑوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد پہلا صورت چھوٹنا ہے جس سے سب مر جائیں گے مفسرین نے روایت کی ہے کہ قیامت برپا ہوگی جس وقت کہ دو اشخاص خرید و فروخت کے لیے پکڑنے بچھائے ہوں گے اور ابھی اُن کو بیٹھا نہ ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور ایک شخص نے نعتہ توڑا ہوگا اور ابھی اپنے دہن تک نہ لے گیا ہوگا کہ مر جائے گا پھر فرمایا کہ اُن میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ وہ وصیت کر لیں اور نہ اپنے مکانوں اور اہل و عیال کے پاس واپس پہنچ جائیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ یہ آخر زمانہ میں ہوگا۔ ایک صبح کے وقت جبکہ لوگ اپنے بازاروں میں جھگڑوں میں بھٹتے ہوں گے تو سب کے سب مر جائیں گے اور ان میں سے کوئی اپنے مکان واپس نہ جائے گا اور نہ وصیت کرے گا۔ پھر دوسری مرتبہ صورت چھوٹنے کا حکم فرمائے گا اور صورت چھوٹنا جائے گا تو وہ قیروں سے نکل کر نہایت تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جانب اُس کے عرش کی طرف اُس کے حکم کے مقام پر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائیں کس نے ہماری خواب گاہوں سے ہم کو اٹھایا اور محسوس کیا۔ یہ ہے جس کا خدا نے مکان نے وعدہ کیا تھا۔ اور اُس کے پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ وہ ایک چٹکناڑ ہوگی پھر فوراً لوگ ہمارے نزدیک ایک مقام پر حاضر ہوں گے اور سورۃ حق میں فرمایا ہے کہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چٹکناڑ کا پھر

صورت چھوٹنے کا حکم

دنیا میں واپس نہ آئیں گے اور سورۃ زمر میں فرمایا ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا اُس وقت اہل آسمان و زمین سب بیہوش ہو جائیں گے یعنی مَر جائیں گے پھر دوبارہ صور پھونکیں گے تو لوگ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے اور انتظار کریں گے کہ اُنکے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا۔

پھر دوسری سورہ میں فرمایا ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن ہوگا جس دن گنہگاروں پر عذاب کا وعدہ الہی عمل میں آئے گا۔ اور فرمایا کہ کان لگا کر سنو۔ جس روز تدارینے والا قریب سے ندا دے گا کہ لوگ ایک چنگھاڑیں گے تو اُس دن بالکل حق اور سچ ہے کہ لوگ قبروں سے باہر آئیں گے اور یقیناً ہم میں جو زندہ کرتے ہیں اور مردہ کرتے ہیں اور سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ جس روز زمین شگافتہ ہوگی اور لوگ تیزی سے باہر نکلیں گے۔ یہ حشر ہے جو ہمارے لیے آسان ہے۔ اور سورۃ مدثر میں فرمایا ہے کہ جس وقت صور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر دُشوار ہے اور آسان نہیں ہے۔

الغرض آیات کی یہ سہ معلوم ہوا کہ یقیناً صور دو مرتبہ پھونکا جائے گا پہلے صور پھونکنے میں تمام اہل زمین اور اکثر اہل آسمان اکابر کی مَر جائیں گے۔ دوسرے مبعوث ہونے کے وقت کہ اُس کے پھونکنے سے تمام خلافت اکابر کی زندہ ہو جائے گی اور بعض مغسٹریں نے کہا ہے کہ صورتیں تیس پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں نالہ و فریاد جب کہ مَر جائیں گے۔ دوسری دفعہ بیہوشی یعنی مَر جائیں گے اور تیسری دفعہ قیام ہے یعنی زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ یہ نادر قول ہے لیکن معتبر حدیثوں میں دو مرتبہ صور پھونکنے سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے اور بعض لوگوں نے جو تاویل کی ہے کہ صورت کی جمع ہے اور مراد قیامت میں بدلوں میں مروجوں کا پھونکا ہے بے وجہ ہے اور ظاہری آیتوں کے منافی ہے بلکہ ان کے صریح منافی ہے اور معتبر خبروں کے مخالف ہے جیسا کہ علی بن ابیہیم نے بلند معتبر سیر بن ابی فاختہ سے روایت کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ پہلے صور پھونکنے اور دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوگا حضرت نے فرمایا جس قدر خدا چاہے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ صور کس طرح پھونکا جائے گا حضرت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ کا پھونکنا تو اس طرح ہوگا کہ خدا اسرائیل کو حکم فرمائے گا کہ دنیا میں نازل ہو تو وہ صور لیے ہوئے نازل ہوں گے جس کے دو کنارے (سے) ہونگے اور ہر ایک کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ جب فرشتے اسرائیل کو دیکھیں گے کہ صور لیے ہوئے زمین پر آئے ہیں تو کہیں گے کہ خدا نے ان کو اہل زمین اور اہل آسمان کو مار ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ الغرض اسرائیل بیت المقدس کی چار دیواری میں نازل ہوں گے۔ اور کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو اہل زمین اسرائیل کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ خدا نے ان کو اہل زمین کی موت لاسنے کی اجازت دی پھر وہ اس صورت میں پھونکیں گے۔

اور آواز باہر آئے گی اُس طرف سے کہ اہل زمین کی جانب جس کا رخ ہوگا پھر اہل زمین میں سے کوئی صاحبِ کُرُوح نہ رہے گا مگر یہ کہ مَر جائے گا۔ پھر دوسری جانب پھونکیں گے جو آسمان کی طرف ہوگا۔ پھر آسمان پر کوئی صاحبِ کُرُوح نہ رہے گا۔ مگر یہ کہ مَر جائے گا۔ اسرائیل کے اُس وقت حق تعالیٰ اسرائیل سے فرمائے گا کہ تم بھی مَر جاؤ تو وہ بھی مَر جائیں گے۔ اور اسی حال سے اُس وقت تک رہیں گے جب تک خدا چاہے گا۔ پھر خداوندِ عالم آسمانوں کو حکم دے گا کہ حرکت اور موج میں آئیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دے گا کہ رواں ہوں حضرت نے فرمایا کہ مطلب یہ ہوا کہ زمین کے برابر ہموار ہو جائیں اور پھیل جائیں گے اور زمین و دوسری زمین سے تبدیل ہو جائے گی یعنی ایسی زمین ہو جائے گی جس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا اور آئندہ کے ساتھ نمودار ہوئی ہوگی اور کوئی پہاڑ نہ کوئی مکان نہ کوئی درخت اور کوئی گھاس ٹوٹے زمین پر نہ ہوگا۔ جس طرح پہلی مرتبہ زمین کو پھیلا یا تھا اور اپنے عرش کو پانی پر قائم کرے گا۔ جیسا کہ پہلی مرتبہ چھوڑا تھا اور اس کا استقلال عظمت و قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اُس وقت خداوندِ جبار جل جلالہ بڑی بلند آواز سے ندا دے گا جو آسمان کے کناروں تک پہنچے گی، اور فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے اور چونکہ کوئی نہ ہوگا کہ کھڑا دے اس لیے خود جواب میں فرمائے گا خدا نے یہ گناہ و قہار کی بادشاہی ہے اور میں نے تمام مخلوق کو خلق کیا ہے اور اُن کو مار ڈالا۔ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میرا کوئی شریک نہیں ہے نہ وزیر۔ میں نے تمام خلق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ میں اُن کو مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ پھر خداوندِ جبار اپنی قدرت سے صور پھونکے گا اور آواز اس طرف سے نکلے گی جو آسمان کی جانب ہوگا۔ پھر آسمان میں کوئی نہ رہے گا۔ مگر یہ کہ زندہ ہو جائے گا اور اٹھ کھڑا ہوگا جیسے کہ تھا اور حالانکہ عرش واپس ہوں گے اور بہشت و دوزخ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح اہل زمین زندہ ہوں گے۔ اور تمام مخلوقات حساب کے لیے خشوع ہوگی۔ پھر حضرت بہت رونے اور تفسیر علی بن ابیہیم اور کتاب زید نرسی میں معیدین زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادق سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب خداوندِ عالم اہل زمین پر موت طاری فرمائے گا تو اتنی تاخیر کرے گا جتنی مخلوق کو خلق کرنے میں کی تھی اور جتنی تاخیر اُن کے مار ڈالنے میں کی تھی بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ پھر پہلے آسمان کے ساتیہن پر موت طاری کرے گا۔ اور اسی حالت پر اُن کو چھوڑ دے گا اتنی تاخیر کے ساتھ جتنی دیر میں مخلوق کو خلق کیا۔ اور جتنی دیر تک اہل زمین اور اہل آسمان کو موت سے ہمکنار کیا۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ پھر دوسرے آسمان کے رہنے والوں کو مار ڈالے گا۔ اور اسی طرح ان تمام مدتوں سے زیادہ تاخیر فرمائے گا۔ پھر تیسرے آسمان والوں پر موت طاری کرے گا۔ اسی طرح ہر آسمان والوں کی موت میں تمام

گذشتہ زمانوں کے بقدر تاخیر فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت نے ساتویں آسمان تک کے ساکنین کے لیے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تاخیر فرمائے گا۔ گذشتہ زمانوں کے بقدر بلکہ اُس سے زیادہ۔ پھر میکائیل کو مار ڈالے گا۔ پھر تمام گذشتہ زمانوں سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ پھر جبرائیل پر موت طاری کرے گا۔ اور گذشتہ تمام زمانوں کے بقدر اور اس سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ اسی طرح اسرئیل کو اور گذشتہ زمانوں سے زیادہ گزارنے کے بعد ملک الموت پر موت مسلط فرمائے گا اور تمام زمانوں کی مدت سے زیادہ تاخیر کے بعد فرمائے گا۔ ”آج کس کی بادشاہی ہے۔“ پھر آپ ہی جواب میں فرمائے گا کہ خدائے یکتا و قہار کی ہے۔ وہ جباران عالم کہاں ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ عز و رکرنے والے کہاں ہیں۔ پھر خلافت کو واپس کرے گا۔ (یعنی زندہ کرے گا) اور غلط کرے گا بعید نے کہا میں نے عرض کی کہ ایسی کوئی چیز ہوگی اللہ عز و جل نے ان زمانوں کو بہت طولانی شمار کیا حضرت نے فرمایا کہ خلافت کو پیدا کرنے سے پہلے کے زمانے بہت طویل ہیں کیا تم اُن سے آگاہ ہوئے کہ ان پر مطلع نہ ہو گئے اے

اے مُؤَلَّف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بحسب ظاہر سابقہ آیتوں اور حدیثوں کے ظاہری مطالب کے منافی ہے جو اس پر دلالت کرتی تھیں کہ آسمان کے اکثر ساکنین ایک ہی مرتبہ مبعوث ہوئے پھر جانیں گے اور یہ حدیث چونکہ اس کا راوی ناواقف ہے اُنہ کی توں اور حدیثوں کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ خلق کی رُوحیں اور بدن یکسر معدوم ہو جائیں گے جیسا کہ اس کے بعد انشاء اللہ مذکور ہوگا اور یہ کوئی عقل سے دور بات نہیں ہے جو محض کہتے ہیں کہ جب تمام خلقی معدوم ہوگی تو لعن للملک الیوم کا خطاب بے فائدہ ہے کوئی نسبت نہیں رکھتا کیونکہ حکیم علیم سے جو کچھ صادر ہوتا ہے جتنا کسی حکمت کے ضمن میں ہوتا ہے جس کی مصلحت ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے اور ممکن ہے اُس میں تکلفین کے لیے کوئی نطف ہو کہ جب غیر صادق نے اس خبر کو ان کے واقع ہونے کے بعد پہلے فرمایا ہے تو وہ اس کا باعث ہو کہ اُن کی نظر میں بے اعتبار ہو اور اُن کی عزت و حکومت پر مغرور نہ ہو جائیں اور خداوند تعالیٰ کی قدرت اور تدبیر عالم میں اُس کی یکتائی کا علم زیادہ ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے اشیاء کا فنا ہونا اس میں شک نہیں ہے کہ ذات الہی کے سوا تمام زندہ ہستیاں مرجائیں گی، اور مرنے کے بعد قیامت میں زندہ ہوں گی۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا ارواح اور اجساد اور اجسام جو کچھ خدائے یکتا کے علاوہ ہے سب معدوم ہو جائیں گے یا رُوحیں باقی رہیں گی۔ رُوحوں کے علاوہ تمام آسمان و زمین اور تمام اجسام معدوم ہو جائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ اُن کو زندہ کرے گا۔ اُن میں سے کوئی قطعاً معدوم نہ ہوگا اور اُن میں رُوح واپس آئے گی اور عامر کے متکلمین کے اس بارے میں اقوال بہت ہیں جن کے ذکر سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور ہر ایک نے اپنے مذہب پر آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے اور فنا کے قائل لوگوں نے بھی خداوند عالم کے اس قول سے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ساتویں فصل

اُن تمام حالات کے بیان میں ہمیں خبر خداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے۔ اُن تمام باتوں پر جن کی خبر خدا نے آیات کریمہ میں دی ہیں مقتضاتِ شری کی حیثیت سے اُن پر ایمان لانا چاہیے۔ اور محمدوں کے استبعاوات (مقتل سے دور باتوں) اور فلسفیوں کے شبہات کے سبب سے اُن میں تاویل نہ کرنا چاہیے چنانچہ فرمایا ہے کہ جس روز ہم آسمانوں کو کاغذ کے پلٹنے کے مانند لپیٹیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے اور مختلف رنگ کے معلوم ہوں گے پھر فرمایا ہے کہ آسمان شق ہو جائیں گے تو وہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) استدلال کیا ہے لہذا اول والاخر، کل شیء، حالات الاوجہا، کمابدا، اول خلق فی خلق کل من علیہا فان ویسقی وجہا ریث ذوالجلال والا کلام۔ اور ہم فنا کے قائل لوگوں نے اُن آیتوں کے ظاہری معنی سے استدلال کیا ہے جو دولت کرتی ہیں کہ تمام اجزائے متفرقہ کے ساتھ حشر ہوگا جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کا قصہ۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسی رُخ سے صریح نہیں ہے اور عقیدہ دلیل دونوں جانب سے دخل ہیں اور دونوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ اکثر متکلمین عامہ کی عقیدہ ارواح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معدوم نہیں۔ اکثر متکلمین امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ تکلفین کے اجساد و ارواح معدوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ معنی دلیل جموں کے فنا ہونے پر دولت کرتی ہیں اور مختلف میں تفریق اجزاء کے ساتھ تاویل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم کے قصہ میں واضح ہوا ہے۔ لیکن بعض معتبر حدیثیں اشیاء کے فنا اور معدوم ہونے میں صریح ہیں جیسا کہ بیان کی جا چکیں کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک زلیق کے جواب میں فرمایا کہ رُوح باقی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ صور بھونکا جائے اُس وقت اشیاء باطل ہوں گی اور فنا ہو جائیں گی نہ کوئی جسم رہے گا نہ کوئی عموک۔ پھر اشیاء کو واپس لائے گا۔ جس طرح مذہب نے ان کی ابتداء کی تھی اور وہ چار سو سال کی مدت ہے کہ خلق اُس میں قطع ہو جائے گی اور یہ دونوں صورتوں کے درمیان کی مدت ہے اور شیخ البلاغہ کے بعض خطبوں میں کہ ان میں سے اکثر کو متواتر جانتے ہیں۔ مذکور ہے کہ وہ تمام اشیاء کا اُن کے وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا موجود ہونا واپس ہوگا۔ جیسے ان کا مفقود ہونا اور اشیاء کا پیدا کرنے کے بعد فنا کر دینا اُس قدر تعجب نہیں جس قدر اُن کو عدم سے وجود میں لانا ہجرت انگیز ہے اور کبیر مکرایا نہ ہو حالانکہ اگر تمام دنیا کے حیوانات، پرندے، چار پائے اور اُن کی ہر قسمیں اور تمام احق اور بزرگ اور تمام امتیں جمع ہوں اس پر کہ ایک پتہ کو پیدا کریں تو اس پر قادر نہیں ہو سکتیں اور اُس کی کوئی صورت ان کی سمجھ میں آئے۔ بیشک اُن کی عقلیں اُن کے علم میں حیران ہوتی ہیں اور اُن کی قریب مابعد و بے بس دیکھا رہتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں کہ وہ خود مقصور ہیں اور ان کے پیدا کرنے سے عجز کا اعتراف کرتی ہیں اور ان کو فنا کرنے سے اپنی کمزوری (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دن سچ سج آئے گا اور فرمایا ہے کہ جس روز آسمان کو اپنی جگہ سے دوڑ کریں گے اور فرمایا ہے کہ آسمان بھٹ جائے گا۔ اور کواکب کے بارے میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ ان کا نور بظرف ہو جائے گا اور وہ آسمان سے نیچے گر پڑیں گے اور آفتاب و مانتاب کا نور نازل ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوں گے۔ اور پہاڑ کٹے ہوئے اون کے مانند حرکت میں آویں گے اور ایک دوسرے سے الگ ہو ہو کر گریں گے اور قدروں کے مانند ہوا میں اڑیں گے۔ یہاں تک کہ زمین سے برابر ہو جائیں گے اور عظیم زلزلہ زمین میں آئے گا جس سے تمام بلندیاں اور عمارتیں زمین سے بظرف ہو جائیں گی۔ اور زمین کے برابر ہو جائیں گی جس میں کوئی بلندی نہ رہے گی اور فرمایا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) پہاڑوں کے بارے میں لوگ تم سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دو میرا پروردگار ان کو اکھاڑ دے گا جیسا کہ اکھاڑنے کا حق ہے پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا کہ

(حاشیہ نقیہ گذشتہ) کا اقرار کرتی ہیں۔ بیشک خداوند قادر متعال دنیا کو فنا کرنے کے بعد زندگی واپس لاتا ہے۔ جبکہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جس طرح پیدا کرنے سے پہلے ایسا ہی تھا۔ اور دنیا فنا ہونے کے بعد نہ وقت ہوگا نہ مکان ہوگا نہ زمان اور نہ کوئی جس۔ اس وقت اجل اور اوقات معدوم ہوں گے اور سال اور گھنٹیاں نازل ہوں گی۔ سوائے خدا کے کچھ نہ ہوگا جس کی جانب ہر شے کی بازگشت ہے جس وقت کہ ان کو ایجاد کیا وہ کچھ طاقت نہیں رکھتے تھے اور جس وقت فنا کرے گا کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ روک دینے کی طاقت رکھتے تو بیشک ان کی بقا ہمیشہ کے لیے ہوتی اور جس وقت کہ ان کو پیدا کیا اپنی بادشاہی کی تقویت کے لیے نہیں پیدا کیا یا زوال و نقصان سے خوف یا دشمنوں کے خلاف مدد کے لیے یا وحشت و تنہائی میں ان سے انس حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جبکہ ان کو فنا کرے گا تو اس کے لیے کوئی حلال کا باعث نہ ہوگا۔ کہ نہایت تدبیر و حکمت سے پیدا کیا تھا۔ یا ان کی بقا اس پر گراں اور گوشوار رہی ہو۔ اور ان کو فنا کرنے کے بعد زندگی میں پھر واپس لانے کا بغیر اس کے کہ ان کی اس کو کچھ ضرورت و حاجت ہو یا ان سے مدد و استعانت حاصل کرے۔

یہ خطبہ تمام چیزوں کے فنا ہونے میں صریح ہے۔ اس بنا پر اعادہ معدوم کے جواز کے قول کا اقرار اور ان وجوہ کا مجبوراً اقرار و اعتراف جو معاد کی تفسیح کے لیے معدوم کے اعادہ کی رکاوٹ کے قول کے ساتھ کہا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور سب سے زیادہ واضح و ظاہر معدوم کے اعادہ کا غلط و مشرعا جواز ہے جب وہ چیزوں کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لاسکتا ہے تو کہوں ان کے عدم کے بعد ایجاد نہیں کر سکتا۔ حالانکہ امکان کی حد سے باہر نہیں گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے جواز پر بدعت کا دعویٰ کرے جائز ہے لیکن لیکن ذمہ مطلق کی حد میں اس حد تک نہیں پہنچا ہے کہ فائدہ حاصل کرنا قطع کر دیں۔ لہذا خبروں (حدیثوں) کو رد نہ کرنا چاہیے۔ احتمال بلکہ ظن کے درجہ میں ڈال دینا چاہیے۔

اور کلینی اور برقی نے محاسن میں روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے ایک خط میں فرمایا کہ گناہ تین قسم کے ہیں ایک وہ جو بخشا جاتا ہے، ایک وہ جو بخشا نہیں جاتا۔ ایک وہ قسم ہے جس کے عمل کرنے والے کی بخشش کی ہم امید رکھتے ہیں اور اس کے لیے ڈرتے بھی ہیں (کہ شاید نہ بخشا جائے) پہلا۔ وہ گناہ ہے جس کے لیے خدا نے دنیا میں عذاب کیا ہوگا۔ لہذا خدا اُس سے زیادہ حکیم و کریم ہے کہ جہنم پر دوبارہ عذاب کرے۔

دوسرا۔ وہ گناہ جو بعض بندوں کا بعض بندوں پر ظلم ہے جب خداوند عالم غلامی کے حساب کی جانب متوجہ ہوگا تو اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ مارے یا کسی کے ہاتھ کی پھینکی کو کچھو لے یا کسی سینک لے لیوان کا بے سینک والے جوان کو سینک مارا۔ لہذا اُس کا قصاص لے گا۔ اور بعض کے حقوق بعض سے دلانے گا۔ یہاں تک کہ کسی سے ظلم کا بدلہ لیا باقی نہ رہے گا۔ پھر ان کو حساب کے لیے لے جائیگا۔ تیسرا گناہ بندوں کا وہ ہے جس کو خدا نے چھپا دیا ہوگا اور اُس کو توبہ کی توفیق دی ہوگی۔ اور وہ ڈرتا اور روتا ہوگا اور اپنے گناہوں کی بخشش کی خدا کی رحمت سے امید رکھتا ہوگا۔ اور ہم بھی اس کے لیے ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود اپنے لیے ہے، اور اُس کے لیے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اُس کے لیے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں لہ

بہت سی حدیثوں میں عام و خاصہ کے طریقہ سے مقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ قیامت میں چار اشخاص سوار ہوں گے۔ میں براق پر سوار ہوں گا میرے بھائی صالح خدا کے ناکہ پر سوار ہوں گے جس کو ان کی قوم نے پلے کر دیا تھا اور میری بیٹی فاطمہؑ میرے ناکہ غضب پر اور علیؑ بن ابی طالبؑ بہشت کے ایک ناکہ پر سوار ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ میرے چچا حمزہؑ ناکہ غضب پر سوار ہوں گے۔

ابن بابویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے ایک ناکہ دیکھا جس کا پیر بانہ دیا گیا ہے اور اُس کی پشت پر بارہے حضرتؐ نے فرمایا کہ اس کے مالک سے کہہ دو کہ

اے مُؤَلَّف ذلتے ہیں کہ گناہوں کی تین قسمیں مومنوں کے گناہوں کی ہیں کیونکہ کافروں کو دنیا و آخرت میں دونوں جگہ عذاب کیا جائے گا اور تیسرے قسم کے گناہ نگار کے بارے میں خوف اُس کی توبہ کی شرطوں میں مثل پڑھنے کے احتمال کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ خدا پر اُس وعدہ کے سبب سے توبہ قبول کرنا واجب ہے جو اُس نے کیا ہے اور خبروں میں مانع الزلۃ کے لئے وارد ہوا ہے کہ جو شخص چوپایوں کی زکوٰۃ دے اور مر جائے اُس کو ایسے ایک صحرا میں محسوس کریں گے جہاں ہر ذنب والا جاندار اُس کو ڈنک مارے گا اور ہر ذمہ رکھنے والا اُس کے اوپر چلے گا۔ ۱۲

وہ تیار رہے کیونکہ یہ ناقہ قیامت میں اُن سے دشمنی کرے گا۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جس اونٹ پر تین حج اور دوسری روایت کے مطابق سات حج کرو اُن کو بہشت کے چوپالوں میں سے قرار دیتے ہیں۔ اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ اپنی قربانیاں بہتر قرار دو کیونکہ وہ صراط پر تھاری سواری ہوگی۔ نیز مردی ہے کہ دنیا میں مجاہدوں کے گھوڑے بہشت میں اُن کے گھوڑے ہوں گے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ بہشت میں بلعم باعور کے گدھے ناقہ صالح، حضرت یوسفؑ کے بھیڑیے اور اصحاب کعبہ کے کتے کے سوا اور چار پائے نہ ہوں گے۔ اور اس بارے میں خبریں بہت ہیں۔ لہذا خبروں آیتوں کے ظاہری معنی سے پتہ چلتا ہے کہ جانور محشور ہوں گے اور ان پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا اور بعض دوسرے حیوانات بعض مصلحتوں کی بنا پر زندہ کئے جائیں گے بعض ناقہ صالح کے مانند اور وہ جانور جن کا ذکر کیا گیا بہشت میں داخل ہوں گے اور وہ جو مکلفوں کے ثواب میں واپس آئیں گے اور تمام حیوانات کا محشور ہونا اور اُن کا انجام جو محشور ہوں گے اور فرشتوں کا بہشت میں داخل ہونا اور شیاطین کا جہنم میں جانا سوائے اُن میں سے کسی ایک کے جو ایمان لائے ہوں گے چنانچہ بعض شاذ روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گنہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور مومنین جنت ایمان و اعمال صالحہ کے سبب مثاب ہوں گے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے درجے بنی آدم کے درجوں سے بہت پست ہوں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اُن کا ثواب اعراف میں ہوگا۔ علی بن ابیہیم نے کہا ہے کہ قوم جن میں سے مومنین کے بارے میں ایک عالم سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا نہیں لیکن بہشت اور دوزخ کے درمیان بہت سی چار دیواریاں ہیں جن میں مومنین جنت اور شیعتہ فاسقین ہوں گے اور صرف اس روایت سے یہ مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ محل طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ اپنے وعدہ کے اقتضا کے مطابق عمل کرنے والوں کا ثواب بلاشبہ عطا فرمائے گا اور آیتوں کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ثواب بھی بہشت میں ہوگا۔ خاص طور سے سورۃ رحمان کی آیتیں جن کے ذریعے سے جہنم و انس پر بہشت کی نعمتوں کا احسان رکھا ہے لیکن یہ روایت اس کے خلاف دلالت کرتی ہے اور محشوروں میں سے بعض نے حق تعالیٰ کے اس قول **لَمْ يَطْمِئَسُوا** انس قبلہم والجان۔ یعنی اُن کو ان سے پہلے جنوں و انسانوں میں سے کسی نے چھو یا تک نہیں کی تفسیر میں کہا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا ثواب ہے اور محشوروں سے عورتیں رکھتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو عورتیں خدا انسانوں کو دے گا کسی نہ

مومنین بہتر بہشت میں یا اعراف میں ہوں گے

نے اُن سے مقاربت نہ کی ہوگی اور جو حویلی جنوں کو دے گا اُن سے کسی جن نے مقاربت نہ کی ہوگی۔ اور یہ استدلال ضعیف ہے۔ اس بارے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔

نویں فصل

بچوں اور جنین اور ان کے ایسے کمزوروں کے حالات :

واضح ہو کہ ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مومنین کے بچے اپنے باپوں کے ساتھ بہشت میں جائیں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے سبب سے ان کی ذریت نے اُن کی پیروی کی ہم نے اُن کی ذریت کو اُن سے ملا دیا اور اس سبب سے اُن کے باپ داداؤں کے اعمال کے ثوابات میں سے کچھ کم نہ کیا۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیت مومنین کے اطفال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بہشت میں جائیں گے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ بالغ لوگ ہیں جن کا عمل اس سے قاصر ہے کہ وہ اپنے باپوں تک پہنچیں۔ حق تعالیٰ ان کو اُن کے باپوں کے ایمان کے سبب سے اُن کو اُن کے باپوں کے ساتھ ان کے درجہ میں ملحق فرمائے گا۔ اس حدیث کو ابن عباس سے روایت کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ باپ بیٹے دونوں داخل ہیں۔ مگر پہلی تاویل زیادہ ظاہر و زیادہ مشہور ہے۔

عامر نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ مومنین اور اُن کی اولاد بہشت میں ہوں گے۔ پھر حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور علی بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں کے اطفال کو جناب فاطمہ زہراؑ صلوات اللہ علیہا تربیت فرماتی ہیں اور قیامت میں اُن کے باپوں کو ان کے بچے ہدیہ میں دیں گی۔ اور کیسی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لڑکے اپنے باپوں کے ایسے عمل سے قاصر رہے ہوں گے۔ لہذا خداوندِ عالم ان کے باپوں سے لڑکوں کو ملحق فرمائے گا۔ تاکہ اُن کی آنکھیں روشن ہوں۔ نوادر میں راوندی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایسی خوبصورت عورت کو ترویجِ مہبت کہ جس سے اولاد پیدا نہ ہو کیونکہ (آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ) میں روزِ قیامت تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا۔ امامؑ فرماتے ہیں کہ شاید تم نہیں جانتے کہ اطفالِ رحمن کے زیرِ پرورش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہیں و عنبر و زعفران کے پہاڑوں میں جنابِ سادہ اُن کی تربیت فرماتی ہیں۔ اور ابنِ بابویہ نے فقیہ میں بسند صحیح حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب مومنین میں سے کسی کا بچہ مرتا ہے تو ملکوتِ سماوات میں منادی ندا دیتا ہے کہ فلاں

مومنین کے اطفال کی تربیت میں میرا حصہ ہے۔ جنابِ سادہ ابراہیمؑ تربیت فرماتے ہیں

شخص کا بچہ مر گیا ہے اگر اُس کا کوئی مومن عزیز مر چکا ہو تو اس کو دے دیں کہ وہ اُس بچہ کو غذا دے۔
 درجہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ معذرہ اُس کو غذا دیں۔ یہاں تک کہ اُس
 کے باپ ماں اور گھر والوں میں سے کوئی مرنے والے تو جناب فاطمہ اُس بچہ کو اُسے دے دیتی ہیں
 اور بسند صحیح انہی حضرت سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ مومنین کے اطفال کو حضرت ابراہیمؑ و
 جناب سارہ کو دے دیتا ہے کہ وہ ان بچوں کو بہشت کے اُس قصر مر واریدی کے درخت سے
 غذا دیں جو گائے کے پستانوں کے مانند پستان رکھتا ہے جب روز قیامت ہو گا ان کو عمدہ لباس
 پہنایا جائے گا اور خوشبو سے معطر کر کے اُن کے والدین کو ہدیہ دیں گے تو وہ اپنے اپنے باپ
 کے ساتھ بہشت میں بادشاہ ہوں گے یہ معنی ہیں قول خداوند عالم کے پھر اُس آیت کی تلاوت
 فرمائی جو گزرا چکی۔ ایضاً بعض کتب معتبرہ میں حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ جب حضرت
 رسول خداؐ شب معراج ساتویں آسمان پر پہنچے اور اس جگہ پیغمبروں سے ملاقات کی تو پوچھا یہ
 پدر حضرت ابراہیمؑ کہاں ہیں حضرت سے کہا گیا کہ وہ شیعہ اہل علیؑ کے ارکان کے ساتھ ہیں جب
 آنحضرتؐ بہشت میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت ابراہیمؑ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جو
 گائے کے مانند پستان رکھتا ہے اور چند اطفال اُن سے دودھ پنی رہے ہیں۔ جب کسی بچہ کے
 منہ سے پستان چھوٹ جاتا ہے تو حضرت ابراہیمؑ اُٹھ کر پستانوں کو اُن کے منہ سے لگا دیتے
 ہیں۔ پھر حضرت ابراہیمؑ نے جناب رسول خداؐ کو سلام کیا اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
 کے حالات دریافت کئے حضرت نے فرمایا میں ان کو اپنی امت کے درمیان چھوڑ آیا ہوں حضرت
 ابراہیمؑ نے کہا بہتر خلیفہ آپ نے چھوڑا ہے۔ خداوند عالم نے اُن کی اطاعت فرشتوں پر واجب
 کی ہے اور بہتچے اُن کے شیعوں کے ہیں۔ میں نے خدا سے سوال کیا کہ ان کو میرے سپرد فرمائے
 تاکہ میں ان کی تربیت کروں۔ یہ جو گھونٹ بھی پیئے ہیں، بہشت کے تمام میوؤں اور نمرؤں کی
 لذت اس میں پاتے ہیں لہ

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض بچوں کو جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کو دیتے ہوں اور بعض کو
 ابراہیمؑ اور سارہ کو دیتے ہوں یا پہلے جناب فاطمہ کو دیتے ہوں اور وہ مظلوم حضرات کے سپرد فرماتی ہوں۔
 آؤ کہ افروں کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ کفر میں اپنے اپنے باپ کے تابع ہیں اور
 ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بہشت میں جائیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
 خداوند عالم قیامت میں اُن کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرے گا۔ اگر جائے گا کہ اگر وہ دنیا میں رہتے تو اہل سعادت
 سے ہوتے تو اُن کو بہشت میں بھیجے گا اور اگر وہ جائے گا کہ وہ دنیا میں رہتے تو اہل شقاوت سے ہوتے تو اُن
 (باقی بر صفحہ آئندہ)

شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کے لیے سزاوار و لازم ہے کہ اہل خلافت کے بعض گمراہوں کو داخل بہشت کرے۔ زرارہ نے کہا آپ پر خدا ہوں یہ کیسے ہوگا فرمایا کہ امام ناطق مہربان ہے اور اُس کے بعد امام تقیؑ کی صورت سے صامت ہوتا ہے اور نظر ہر امامت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لہذا جو شخص اس زمانہ میں مہربان ہے بہشت میں داخل ہوتا ہے اور تاویل آیات باہرہ کے مؤلف نے امیر المؤمنینؑ سے روایت کی ہے خدائے تعالیٰ کے اس قول کی تاویل میں جو وہ اہل بہشت کی طرح میں فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان جلدون یعنی اُن کے گرد کانوں میں گوشوار پہنے ہوئے ہمیشہ سادہ روا اور مقبول صورت لڑکے چکر لگاتے ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ وہ اہل دنیا کے لڑکے ہیں جو نیکیاں نہیں رکھتے جن کا ثواب پائیں اور کوئی گناہ بھی انہوں نے نہیں کیا ہے جس پر معذب ہوں ان کو اہل بہشت کے خدمتگاروں میں خدائے قرار دیا ہے۔ جناب رسولؐ خدا سے اطفال مشرکین کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اہل بہشت کے خدمتگاروں میں پیدا شدہ لڑکوں کی صورت میں (بالکل سادہ روئے ہوئے) اور شیخ طبرسی نے بھی ان دونوں حدیثوں کی اس آیت کی تاویل میں روایت کی ہے اور کلینی نے بسند صحیح زرارہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ آپ اُن اطفال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو باغی ہوئے سے پہلے مہربان تھے میں نے حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے اُن کے بارے میں جناب رسولؐ خدا سے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ عالم و دانہ ہے جو وہ کریں گے حضرت نے فرمایا کہ یعنی اُن سے ہاتھ اٹھاؤ، اور اُن کے بارے میں کچھ نہ کہو اور اُن کا علم خدا پر چھوڑ دو۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اصل یہ ہے کہ محض سمجھنا چاہیے کہ عقلی و نقلی دلیلیں آیتوں اور حدیثوں سے متعلق وارد ہوئی ہیں کہ حق تعالیٰ عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا اور اطفال اور جنین اور اُس جماعت کے بارے میں جو معذور ہیں اور ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے یا اُن کی عقل ناقص ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ان پر دوسری حجت کے بغیر حمان پر تمام کرے عذاب نہ کرے گا۔ تو یاد دوسری تکلیف اُن کو فرمائی گئی۔ اور اُن کا ثواب و عذاب اُس پر مترتب ہوگا۔ جیسا کہ بہت سی معتبر خبروں میں وارد ہوا ہے۔ اُن میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے اور محی الدین اعرابی اہلسنت کے صوفیہ میں سے اس کے قائل ہوئے ہیں چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کتاب فتوحات میں دیکھا ہے کہ ان کو خداوند عالم یا تو اعراف میں جگہ دیے گا یا بہشت میں لے جائے گا۔ اور وہ بہشت میں پست درجہ پائیں گے۔ یا بعض اہل بہشت کے خدمتگار ہوں گے۔ (بقید حاشیہ صغیر آئندہ پر دیکھئے)

دسویں فصل

میزان و حساب و سوال و رد مظالم کے بیان میں :

واضح ہو کہ مسلمانوں کے درمیان حقیقت میزان میں اختلاف نہیں ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واقع ہوا ہے۔ سورۃ اعراف میں خدا فرماتا ہے۔ والوزن یوشذ الحق فمن ثقلت موازينه فاُولئک لهم المغانم ومن خفت موازينه فاُولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا یظلمون یعنی وزن اور اعمال کا تولد جانا روز قیامت حق ہے۔ تو جس کا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا نیکیوں کا وزن کم ہوگا تو ایسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اس سبب سے کہ وہ ہماری نشانہیوں کا مضحکہ کرتے تھے۔ اور سورۃ مومنوں میں بھی اسی مضمون کے قریب مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ اور سورۃ کہف میں کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم ان کے لیے ترازو نہیں قائم کریں گے اور سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے کہ ہم روز قیامت عدالت کے ترازو مقرر کریں گے پھر کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال میں رائی کے ایک دانہ کے برابر وزن ہوگا۔ ہم اس کو بھی اس کے میزان عمل میں لائیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور سورۃ قارع میں بھی وزن کے ہلکا اور بھاری ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

الغرض اصل میزان میں کوئی شک نہیں اور اس کا بالکل انکار کفر ہے۔ لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے اکثر مفسرین و حکماء عامہ و خاصہ نے اس کے ظاہری معنی پر معمول کیا ہے۔ اور کہتے ہیں حق تعالیٰ قیامت کے روز ایک ترازو نصب فرمائے گا جس کی ایک ڈنڈی ہوگی اور دوسری عظیم پلڑے اور بندوں کے اعمال اس میں تولیں گے نیکیاں ایک پلڑے میں رکھیں گے اور مہلکات دوسرے پلڑے میں۔ اس جماعت نے بھی وزن کی کیفیت میں اختلاف کیا ہے کیونکہ اعمال عرضی چند ہیں جو وزن نہیں رکھتے اور اپنی ذات سے قائم نہیں ہوتے پھر بعضوں نے کہا ہے کہ صحیفہ اعمال کو کھینچتے ہیں اور عامر نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ اسے لوگوں نے سوال کیا کہ قیامت کے روز کیا وزن کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا صحیفوں کو وزن کریں گے اس بنا پر چاہیے کہ خدا نے تعالیٰ خود صحیفوں کا وزن قرار دے لیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اعمال اس

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یا بعض بہشت میں اور بعض اعراف میں ہوں گے۔ چنانچہ اس صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان کا علم خدا پر چھوڑ دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ عدالت کا مقتضا ہوگا۔ حق تعالیٰ دلیا ہی ان سے سلوک کرے گا۔ اور ان پر ظلم و جور نہ کرے گا اور اتمام حجت کے بغیر ان پر عذاب نہ کرے گا۔ اگر وہ اہل بہشت کی خدمت کریں گے تو اس طرح نہ ہوگا کہ ان پر دشوار ہو بلکہ اس سے متلذذ ہوں گے۔ جیسا کہ فرشتے مجموع شدہ خدمات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم - ۱۲

نورانی صورتوں میں مشکل و مصور ہوں گے اور بُرے اعمال تاریک و سیاہ شکلوں میں مشکل ہوں گے اور اُن کو ایک دوسرے سے وزن کریں گے اور بعض اعمال کے مجسم ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خلقت کے اختلاف کے اعتبار سے حقانی کا انقلاب جائز ہے جیسا کہ علم و معرفت خواب کی حالت میں پانی اور دودھ کی شکلوں میں مصور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صورت عقل کے نزدیک بہت دُور ہے اور معاد کے موافق نہیں ہے جس کے اہل اسلام قائل ہیں کیونکہ وہ اسی بدن کے واپس آنے کے قائل ہیں اور اختلاف خلقت کے قائل نہیں ہیں۔ اس حال میں حقانی کے انقلاب کا قول قیاس باطل ہے اور قرین عقل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُن اخلاق و افعال و اقوال کے مناسب جو ہر کی طرح نیکی و بدی کی صورت کی چند چیز پیدا کرے تاکہ اُن کی اچھائی اور بُرائی مصور و مشکل ہو۔ ہاں اُس کے مذہب کے موافق ہے جو معاد کو جو عالم خیال و مثال اور مثالہ جہوں میں معاد کے قائل ہیں۔ نیز میزان قائم کرنے کی صورت میں اُس کی حقیقت پر اختلاف ہے کہ کیا تمام لوگوں کے لیے ایک ترازو ہوگی۔ یا یہ کہ ہر شخص کے لیے ایک ترازو علیحدہ ہوگی۔ اور ہر شخص کے لیے جدا ہونے کی صورت میں ایک ترازو ہوگی۔ یا اس کے اخلاق و اعمال و عقائد کے اعتبار سے اور اُس کے طرح طرح کے اعتبار سے متعدد ترازو ہوں گے؟ چونکہ شیعوں خصوصیت سے معلوم نہیں ہیں لہذا اجمالی ایمان ان البواب میں کافی ہے اور خاصہ و عامہ کی مشکوٰۃ کی ایک جماعت قائل ہوئی ہے کہ میزان عدل سے کیا ہے اور اعمال کے ثواب و عذاب کے مقدار کے درمیان عدالت کے ساتھ موازنہ ہے اور کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص خدا کی حکمت کا اقرار کرتا ہے تو وزن کرنے اور ترازو کی کیا ضرورت ہے اور اگر اعتقاد نہیں رکھتا تو یہ وزن کرنا کون صحیح مانے گا اور کہہ سکتا ہے کہ خود اسے خدا کو چند جسموں کو لایا اور ان کو تولاد اور یہ رجحان ظاہر کیا۔ میں کیا جانوں کہ عدالت کے ساتھ ہے۔ لہذا اُس وزن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو کچھ احتجاج میں ہشام بن الحکم سے منقول ہے اس کی تائید میں ہے کہ حضرت صادقؑ سے میزان کے بارے میں ایک زمینق نے سوال کیا حضرت نے فرمایا اجسام کے اعمال نہیں ہیں کہ ہلکے اور بھاری ہوں گے اور وزن کرنے کا وہ شخص محتاج ہے جو چیزوں کی تعداد کو نہ جانتا ہو۔ اور نہ اُس کے ہلکے اور بھاری ہونے کو جانتا ہو اور خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو اس نے پوچھا کہ پھر میزان کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا کہ میزان سے مراد عدل ہے۔ اُس نے پوچھا کہ پھر اس کے کیا معنی ہیں جو خدا فرماتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا تو فرمایا کہ جس کا عمل خیر رائج ہوگا۔ یعنی اور ابن بابویہ نے بسند معتبر ہشام بن سالم سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے خدا کے اس قول و نصیح الموازين بالقسط اليوم القيمة کے متعلق دریافت کیا کہ موازين کون ہیں؟

میزان سے کیا مراد ہے؟

حضرت نے فرمایا کہ موازین انبیاء و اوصیاء ہیں اور شیخ مفید نے کہا ہے کہ میزان سے مراد اعمال میں عدالت کرنا ہے اور اُن کی جزا اور ہر جزا کو اُس کے مقام پر قرار دینا ہے اور ہر حق کو اُس کے مستحق کو پہنچانا ہے۔ اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو مستویہ سمجھے ہیں کہ قیامت میں دُنیا کے ترازو کے مانند ترازو ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے دو پلے ہوں گے اور اعمال کو اُن میں ڈالیں گے۔ کیونکہ اعمال چند عرض ہیں اور عرضوں کو وزن نہیں کیا جاسکتا۔ اور ہلکا اور بھاری ہونا بر سبیل مجاز ہے اور مراد یہ ہے کہ اعمال میں جو وزنی ہوگا یعنی زیادہ ہوگا وہ عظیم ثواب کا حق رکھتا ہوگا۔ اور جو کچھ ہلکا اور ٹیک ہوگا یعنی اُس کی قدر و منزلت کم ہوگی تو اُس کا عامل بڑے ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امیر المؤمنینؑ اور آپؐ کی خیریت سے آمد اطہار علیہم السلام موازین ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال اور حکم کے درمیان انصاف کے ساتھ مساوی قرار دیں گے اور محاورات میں کتے ہیں کہ فلاں میرے نزدیک فلاں کے میزان میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اُس کی نظیر ہے اور جو کچھ حق تعالیٰ اُس کے حساب اور خوف کے بارے میں فرماتا ہے اُس سے مراد یہ ہے کہ اُس کو اُس کے اعمال پر روک دیں گے اور جس شخص کے ساتھ ایسا کریں گے وہ اس کے وبال سے بچ سکے گا۔ اور جس شخص کو خدا مُعاف کر دے وہ کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا۔ اور جس شخص کا موازین بھاری ہوگا اُس کے زیادہ ثواب کا وہ حقدار ہوگا۔ وہ لوگ کامیاب اور نجات یافتہ ہیں اور جس کا موازین ہلکا ہوگا اس لیے کہ اس کی عبادت کم ہوگی اور ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے نقصان پہنچانے والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ قرآن مجید عربی زبان میں اور اُن حقیقت مجاز کے ساتھ نازل ہوا ہے جو اُن کی زبان میں مستعمل ہیں لہ

حساب و سوال اور مظالم عباد کے بارے میں فیصلوں کا بیان

ان کے بارے میں آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں اور ان پر بھلا ایمان لانا واجب ہے۔ بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا ستر ملخ الحساب ہے اور اسرع الحسابین ہے اور

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ ان عقلی وجہ اور دینی عقل سے دُور باتوں کی وجہ سے آیتوں کے ظاہری معنوں سے متنبہ دار ہونا مشکل ہے لیکن چونکہ اس بارے میں روایتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ لہذا اصل میزان کا اعتقاد کرنا چاہیے اور اُس کے معنی کو ان کے علم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دونوں رُخ کا یقین کرنا مشکل ہے۔ ۱۲ :-

بعض کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُن کے لیے حساب میں خرابی ہے اور شدتِ حساب بھی فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی بازگشت ہماری طرف ہے اور ان کا حساب میرے ذمہ ہے اور فرمایا ہے کہ ہم ان رسولوں سے سوال کریں گے جن کو ان کی طرف بھیجا ہے۔ اور ہم مسلمان سے سوال کریں گے۔ اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ خلایق کا حساب کچھیم نولہ میں کر لے گا۔ اور دوسری روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ گو سفند کا دودھ دوسرے تک میں حساب کر لے گا۔ اور امیر المومنین سے منقول ہے کہ کسی کا حساب دوسرے کے حساب سے خدا کو مشغول نہیں کرتا جس طرح کسی کو روزی دینا دوسرے کو روزی دینے سے مشغول نہیں کرتا۔

ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں کہا ہے کہ ہمارے عقائد حساب و میزان کے بارے میں یہ ہیں کہ وہ حق ہیں یعنی بعض کے حساب کی جانب خدا خود متوجہ ہوگا اور بعض کا حساب اپنی جگہوں پر چھوڑ دے گا۔ یعنی انبیاء و ائمہ کا حساب خود کرے گا اور ہر پیغمبر اپنے اوصیا کا حساب کرے گا اور اولیاء اُن کے حساب کے متولی ہوں گے اور خداوند عالم انبیاء و مسلمان پر گواہ اور وہ اوصیاء پر گواہ ہوں گے اور ائمہ اطہار عام لوگوں پر گواہ ہوں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ رسولِ تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پھر فرمایا ہے کہ اُن کا حال اُس وقت کیا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن پر گواہ قرار دیں گے، اور فرمایا ہے ویتلوہ شہادۃ۔ شاہد حضرت علی صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اور جناب صادقؑ نے فرمایا کہ موازین انبیاء و اوصیاء ہیں اور خلق میں سے بعض لوگ بے حساب بہشت میں جائیں گے اور سوال تمام خلق سے ہوگا۔ کیونکہ فرمایا ہے فَنَسْتَلِفُ الزَّيْنِ ارْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلِنَسْتَلِفُ الْمُسْلِمِينَ۔ دین کے بارے میں سوال کریں گے اور غیر دین کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ مگر اُس سے جس کا حساب کریں گے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسِي وَلَا جَانِ اُس روز کسی سے اُس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا نہ انسانوں سے نہ بنی آدم کے شیعہ جنوں سے اور نہ ائمہ کے شیعہوں سے اور نہ اُن کے علاوہ کسی سے پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ تفسیر اہلبیت میں وارد ہوا ہے اور جس کا حساب کریں گے وہ معذب ہوگا۔ اگرچہ موقف قیامت پر دیر تک روکے رکھنے سے ہو۔ اور ہر تم سے کوئی نجات نہ پائے گا اور بہشت میں نہ داخل ہوگا۔ لیکن خدا کی رحمت کے سبب سے۔ اور پروردگار عالم اپنے اولین و آخرین کے تمام بندوں کا حساب ایک خطاب کے ساتھ اور ایک دفعہ کرے گا تاکہ ہر ایک

اپنے عمل کا حساب اُن لے گا دوسرے کا نہیں سُنے گا اور گمان کرے گا کہ خود وہی مخاطب ہے دوسرا نہیں اور مخاطب مشغول نہیں کرے گا اور اولین و آخرین کے حساب سے دُنیا کی ساعَتوں میں سے ایک ساعَت میں فارغ ہو جائے گا اور ہر ایک کا نامہ عمل نکال دے گا جس کو وہ کھلا ہوا دیکھیں گے جس میں اُن کے تمام اعمال لکھے ہوں گے اور کوئی چھوٹا بڑا عمل نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ اُس میں داخل ہوگا۔ پھر اُس کو خود اس کی اپنی ذات کا حساب کرنے پر مقرر فرمائے گا اور اس کو خود اپنا حاکم قرار دے گا۔ اور اُس سے کہے گا کہ اپنا نامہ عمل خود پڑھ لے آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے اور ایک جماعت کے دہن پر خداوند عالم مُہر لگا دے گا اور اُن کے پیر اور ہاتھ اور تمام اعضا کو اسی دیں گے جو دُنیا میں وہ کرتے تھے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو وہ کہیں گے کہ ہم کو خدا نے گواہ کیا جو ہر چیز میں کلام پیدا کر سکتا ہے اور اُسی نے تم کو پہلی بار خلق کیا اور تمہاری بازگشت اُسی کی طرف ہے۔ کلام صدوق تمام ہوا۔ اُنھوں نے خبروں کے درمیان اس طرح جمع کیا ہے۔ اور کلینی نے حضرت علی بن الحسین سے روایت کی ہے کہ اہل شرک کے لیے ترازو نہیں نصب کئے جائیں گے اور حساب کے دفتر نہیں کھولے جائیں گے بلکہ ان کو جو حق درج حق بے حساب جہنم میں لے جائیں گے۔ ترازوؤں کا نصب کیا جانا اور دفاتروں کا قائم ہونا اہل اسلام کے لیے ہوگا۔ علی بن ابراہیم ابن بابویہ شیخ طوسی نے بسند ہائے معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے سے دو قدم اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے گا۔ جب تک کہ وہ چار خصلتوں کے بارے میں اُس سے سوال نہ کر لے گا۔ (۱) اُس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں ختم کی (۲) اور اُس کے بدن یا اُس کی جوانی کے متعلق کہ کس مشغلہ میں صرف کی (۳) اُس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کس کام میں خرچ کیا (۴) اور ہم طبیعت کی محبت کے بارے میں ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن دو بندہ مومن کو حساب کے لیے کھڑا کریں گے جو دونوں اہل بہشت سے ہوں گے اُن میں سے ایک فقیر ہوگا اور دوسرا غنی ہوگا۔ فقیر کہے گا کہ خداوند اس لیے مجھ سے تو نے مال روک رکھا تھا۔ تیری عزت کی قسم کہ تو جانتا ہے کہ تو نے مجھ کو کوئی سلطنت اور حکومت نہیں دی تھی کہ میں اس میں انصاف یا ظلم کرتا اور زیادہ مال بھی نہیں دیا تھا جس میں تیرا حق واجب ہوا ہوتا اور میں ادا کرتا یا نہ ادا کرتا۔ تو نے ایک روز مجھ کو اُسی قدر روزی دی جس قدر تو جانتا تھا کہ میرے لیے کافی ہو سکتی تھی اسی قدر تم قدر کی تھی۔ اُس وقت خداوند جلیل فرمائے گا کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو تا کہ بہشت میں داخل ہو جائے اور وہ دوسرا شخص جو غنی تھا اس قدر

کھڑا رہے گا کہ پسینہ اُس کے جسم سے جاری ہو جائے گا اس قدر کہ اگر چالیس اونٹ نہیں تو کافی ہو پھر وہ داخل بہشت ہوگا۔ وہ فقیر اُس سے کہے گا کس چیز نے تجھ کو اس قدر روکا۔ وہ کہے گا کہ حساب کا طول ہونا۔ بلا برابر ایک کے بعد دوسری چیز میری تقصیرات میں سے ظاہر ہوتی تھی اور خدا مجھے بخشتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دیا اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ ملا دیا تم کون ہو؟ تو اُس نے کہا میں فوری فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ محشر میں تھا۔ وہ کہے گا کہ بہشت کی نعمتیں تمہارے لیے آراستہ کی گئی ہیں۔ اس سبب سے میں نے تم کو نہیں پہچانا۔ اور کتابِ زمہ میں حسین بن سعید نے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت امام باقرؑ کی خدمت میں آیا اور کہا یا ابن رسول اللہ میں نے ایک گناہ کیا ہے جو میرے اور خدا کے درمیان ہے اور اُس پر کوئی مخلوق مطلع نہیں ہے مگر مجھ پر گراں ہے اور آپ کو اس سے بلند جانتا ہوں کہ وہ آپ سے بیان کروں حضرت نے فرمایا کہ روزِ قیامت جب خدا اپنے بندہ مومن کا حساب کریگا اُس کو اُس کے ایک ایک گناہ سے مطلع فرمائے گا اور بخشا جائے گا۔ اور اُن پر نہ کسی ملک مقرب اور نہ کسی پیغمبرِ مرسل کو مطلع کرے گا، اور بعض گناہوں کو اُس سے پوشیدہ رکھے گا تا کہ اُس کی زیادہ ندامت و خجالت کا باعث نہ ہو۔ پھر اُس کے گناہوں سے فرمائے گا کہ تم سب نیکی ہو جاؤ۔ یہ ہے خدا نے تعالیٰ کے قول کے معنی اُولَئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّ كَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ یعنی خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور خداوندِ عالم بخشنے والا اور رحیم ہے۔

اور شیخ طوسیؒ کی دوسری روایت کے مطابق حضرت نے فرمایا کہ روزِ قیامت ایک گناہ کا مومن کو موقفِ حساب پر لا کر کھڑا کریں گے اور حق تعالیٰ خود اس کے حساب کی جانب متوجہ ہوگا اور اُس کے حساب پر انسانوں میں سے کسی کو مطلع نہ فرمائے گا۔ اُس کے گناہوں کو اُس سے بیان کرے گا جب وہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا تو خداوندِ عالم اُس کے کاتبانِ اعمال سے فرمائے گا کہ اُس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ اور لوگوں کو اُس کی نیکیوں سے آگاہ کرو۔ جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بندہ ایک بھی گناہ نہیں رکھتا۔ پھر خداوندِ رحیم حکم دے گا کہ اس بندہ کو بہشت میں لے جائیں حضرت نے فرمایا یہ ہے اس آیت کی تاویل جو ہمارے گناہگار شیعوں کے بارے میں ہے اور میں۔ اور کتابِ عیون اخبار الرضا میں منقول ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تمام خلق کا حساب کرے گا سوائے اُس کے جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا۔ اور اُس کو بے حساب جہنم میں بھیج دے گا نیز بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال بندہ سے کیا جائے گا ہم اہلبیت کی محبت

ہے۔ شیخ طوسی نے امالی میں اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کہ اُس نام میں جو حضرت امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر کے ہاتھ اہل مصر کو بھیجا تھا لکھا تھا کہ جو شخص مثل خالص فقط خدا کے لیے کرتا ہے خداوند کریم اُس کا اجر دنیا و آخرت دونوں میں اس کو عطا فرماتا ہے اور اُس کی ضرورتیں دونوں جہان میں پوری کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار کے عذاب سے پرہیز کرو۔ اُن لوگوں کے لیے جن کے اعمال نیک ہیں، اِس دُنیا میں نیکیوں کی نعمت ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو اُن کی اجرت بے حساب دی جاتی ہے۔ تو خدا نے جو کچھ مومنوں کو دُنیا میں دیا ہے اُس کا حساب آخرت میں نہ کرے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى و زیادة یعنی جن لوگوں نے نیکی کی ہے اُن کے لیے نیک جزا ہے اور زیادہ اُن جزا پر بہشت ہے اور دُنیا میں بھی زیادہ ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ کوئی بندہ نہیں ہے مگر خدا کی اُس پر حجت ہے یا گناہ پر جو اُس نے کیا ہے یا کسی نعمت پر جس میں اُس نے اس کے شکر میں کمی کی ہے۔ اور حضرت امیر المومنینؑ سے منقول ہے کہ قیامت میں بندہ کو خدا نے تعالیٰ کے نزدیک روک رکھیں گے۔ خدا فرمائے گا میری نعمتوں اور اس کے عمل کے مابین مقابلہ کرو تو خدا کی نعمتیں اُس کے اعمال کو گھیر لیں گے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتیں اس کو بخش دو۔ اور اُس کے خیر و شر کے درمیان مقابلہ کرو۔ اگر اُس کے عمل مساوی ہوں گے شر کو خیر سے برطرف کر دیگا اور اس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اگر اُس کا خیر زیادہ ہوگا حق تعالیٰ اس کو اُس زیادتی کے سبب سے کافی ثواب عطا فرمائے گا اور اگر اُس کے اعمال شر زیادہ ہوں گے اور شرک سے اُس نے پرہیز کیا ہے یعنی شیعہ ہے اور اُس کے عقائد درست ہیں تو خدا اُس کو اپنی رحمت سے اگر چاہے گا بخش دے گا اور اپنے عفو و کرم سے تفضل فرمائے گا۔ اور شیخ طوسی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ روز قیامت خدا ہم کو ہمارے شیعوں کے حساب پر موکل فرمائے گا تو جو کچھ خدا کے بارے میں ہوگا ہم خدا سے سوال کریں گے کہ ہمارے لیے بخش دے۔ اُس کے بعد اس کے بارے میں ہے جو ہمارا حق ہے ہم اُن کو بخش دیں گے پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی ان الیت ایاہم ثم ات علیہا حسابلہم اور بصائر میں حضرت صادقؑ علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو خدا کے پاس روز قیامت آؤں گا پھر میرے پاس کتاب خدا آئے گی پھر میرے اہل بیت آئیں گے اُن کے بعد میری امت آئے گی اُس وقت خدا میری اُمت سے سوال کرے گا کہ میری کتاب کے اور میرے پیغمبر کے اہلبیت کے ساتھ کیا کیا۔ اور عیاضی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا

کاش قصر اُس کو مل جاتا۔ پھر خدا کی جانب سے مُنادی ندا دے گا کہ یہ قصر اُس کے لیے ہے جس نے کس مومن کا مظلمہ مُعات کر دیا ہوگا۔ یہ سُن کر اُن میں سے اکثر مُعات کریں گے اور عقبہ سے غلامی پائیں گے۔ تھوڑے اذ اور ہ جا میں گے جو مُعات نہ کریں گے۔ اُس وقت خُدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میری بہشت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے ذمہ مسلمانوں کا کوئی سق ہوگا یہاں تک کہ اُس سے وقت حساب وہ حق حاصل کیا جائے گا۔ اے گروہ غلامی تیار ہو جاؤ۔ اُس کے بعد ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا۔ وہ عرصہ محشر میں عرش الہی کے قریب پہنچیں گے اور حساب کے دفتر کھولے جائیں گے میزان پر پڑا ہوگی اور غیر اور ائمہ عظیم السلام جو خلق پر گواہ ہیں اُن میں سے ہر امام اپنے زمانہ کے اہل عالم پر گواہی دے گا جن کے درمیان حکم خدا سے قیام کیا ہوگا اور اُن کو خدا کی جانب دعوت دی ہوگی۔ یہ سُن کر ایک قریشی نے کہا یا ابن رسول اللہ جبکہ کسی مومن کا کوئی سق کا فر پر ہوگا تو کا فر سے وہاں کیا لیا جائے گا۔ حالانکہ وہ اہل جہنم سے ہے حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کے گناہوں میں سے اُس کا فر پر جس قدر حق ہوگا اُس کے کفر کے علاوہ اُس پر عذاب ہوگا۔ پھر اُس شخص نے پوچھا کہ اگر کسی مسلمان کا کسی مسلمان پر کوئی سق ہوگا تو مسلمانوں سے کیونکر لیا جائے گا۔ فرمایا ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حق کے برابر ہیں گے اور مظلوم کی نیکیوں میں اس کا اضافہ کر دیں گے۔ اُس شخص نے پوچھا کہ اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو کیا کریں گے۔ فرمایا مظلوم کے گناہ اُسی حق کے مطابق ظالم کے گناہوں میں اضافہ کر دیں گے۔

علل الشرائع میں منقول ہے کہ قیامت کے روز قرض خواہ اپنے قرض کی شکایت کریں گے تو اگر قرضدار کی نیکیاں ہوں گی تو قرضدار کے لیے لے لی جائیں گی اور اگر قرضدار کی نیکیاں نہ ہوں گی تو قرض خواہ کے گناہ اُس کے قرضدار پر بار کر دیئے جائیں گے۔

اے مؤلف فرماتے ہیں کہ حدیثوں اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں اصل حساب و سوال کا حق ہونا معلوم ہے اور اُس کے خصوصیات کہ کس سے حساب و سوال کیا جائے گا اور کس کو بے حساب بہشت یا جہنم میں بھیجا جائے گا معلوم نہیں نیز یہ بھی معلوم نہیں کہ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مال اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسا کہ عامہ و خاصہ کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور سابقہ حدیثوں میں گذرا کہ مومن سے دنیا کی نعمتوں پر کوئی حساب نہ لیا جائے گا۔

اور بعض حدیثوں میں گذر چکا کہ کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں حساب نہیں ہوگا اور زیادہ تر اذ ثوابت احوال کے وارد ہوئے ہیں کہ ہوں گے اور ان کے عمل کرنے والوں کو بے حساب بہشت میں داخل (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

گیا رھویں فضل

رسولوں سے سوال کرنے، شہداء کی شہادت اور نامہ اعمال دہانے اور بائیں ہاتھوں میں دینے کا بیان۔ اور روز قیامت اور احوال روز قیامت کے بعض حالات کا تذکرہ۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس روز خدا رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوا جنھوں نے تمھاری امتوں میں سے تمھاری دعوت قبول کی تھی۔ وہ کہیں گے پلنے والے ہم کو علم نہیں۔ اور تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم یقیناً ان سے سوال کریں گے جو انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ہم یقیناً ان بھیجے جانے والوں سے سوال کریں گے اور ہم ان کو اپنے علم سے خبر دیں گے اور ہم ان سے غائب نہیں تھے اور ان کے اعمال سے بے خبر نہیں تھے۔ اور فرمایا ہے کہ اس وقت امتوں کا کیا حال ہوگا۔ جبکہ ہم ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے جو انہی میں سے ہوگا اور اسے رسول ہم ان سب پر ہم کو گواہ قرار دیں گے اور فرمایا ہے کہ جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے لیے انہی میں سے اٹھائیں گے اور اسے رسول ہم ان سب پر ہم کو گواہ قرار دیں گے، اور فرمایا ہے کہ جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے لیے انہی میں سے اٹھائیں گے اور اسے رسول ہم ان سب پر ہم کو گواہی کے لیے لائیں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کر دیا جائے گا اور جو کچھ ایک جماعت کے لیے بے حساب بہشت میں داخل ہونے کے بارے میں وارد ہوا ہے عموموں کی تخصیص ہوگی اور حساب ان کی نسبت کے بغیر عمل میں آئے گا۔ اور دوسری حدیثوں میں دو وجہوں کے ساتھ جمع کیا جاسکتا ہے۔

پہلی وجہ : یہ کہ دنیا کی نعمتوں کا حساب نہ کرنا۔ مومنوں سے منسوب ہوگا اور حساب کرنا دھرموں سے منسوب ہوگا۔

دوسری وجہ : یہ کہ ضروری امور میں حساب نہ کرنا ہوگا جیسے کہ وہ تین چیزیں جو مذکور نہیں اور حساب کرنا ان امور میں جو غیر ضروری ہیں جیسے اسراف و تبذیر (فضول خرچی) اور حرام چیزوں میں صرف کرنا اور غیر شرعی طور سے کمانا یا ضرورت سے زیادہ جمع کرنا اور اسی کی تحصیل میں عمر کو صرف کرنا۔ اور جاننا چاہیے کہ بڑے اور کھن پھن ہوئے مشور ہونے کی حد میں مختلف ہیں بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ لوگ برہمنہ مشور ہوں گے جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ اپنے مردوں کو عمدہ کفن دو کیونکہ انہی کے ساتھ مشور ہوں گے لیکن ہرے کے اول غیر مومنین کے بارے میں یا غیر مومنین کامل کے بارے میں ہوگا۔ اور ثانی مومنین کے بارے میں یا ان کے کاٹھن کے بارے میں ہوگا اور فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جناب رسول خدا کا قبر میں بیٹھا مزید اطمینان کے لیے ہوگا۔ ۱۲

کہ ہاں اے میرے پروردگار میں نے ان کے درمیان اپنے بھائی، وصی اور وزیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ کی جو میری امت میں سب سے بہتر تھے اور اُن کو اپنی زندگی میں اُن پر مقرر کیا تاکہ وہ ان کے لیے راہ ہدایت کا نشان ہوں اور امت ان کی پیروی کرے۔ پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو طلب کریں گے اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ کیا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے تم کو وصیت کی اور اپنی امت میں خلیفہ بنایا اور تم کو اپنی حیات میں مقرر کیا تاکہ تم ان کی راہ ہدایت کے نشان ہو، اور کیا تم ان کے بعد ان کے قائم مقام ہو گے جسے حضرت عرض کریں گے کہ ہاں اے میرے پروردگار محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھ کو وصیت کی اور اپنی امت میں مجھ کو خلیفہ بنایا۔ لیکن جب تو نے محمد (صلعم) کو اپنی طرف بلایا تو ان کی امت نے میرا انکار کیا اور میرے ساتھ ٹکریا اور مجھ کو کمزور و ضعیف کر دیا تھا کہ قتل کر دیں اور مجھ پر اُس شخص کو مقدم کیا جس کو تو نے مقرر کر دیا تھا اور مقرر اُس شخص کو کیا جس کو تو نے مقدم کیا تھا اور اُن لوگوں نے میری باتیں نہ سُنیں اور میری اطاعت نہ کی۔ آخر میں نے اُن سے نیرے حکم کے بموجب جنگ کی یہاں تک کہ انھوں نے مجھے قتل کر دیا۔ اُس وقت خدا نے بزرگ و برتر علی علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنے بعد امت محمد میں کوئی حجت اور کوئی خلیفہ زمین پر چھوڑا جو میرے بندوں کو میرے دین کی جانب اور میری خوشنودی کے راستہ پر بلاتا۔ علیؑ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میں نے ان میں اپنے اور تیرے پیغمبر کی دختر کے فرزند حسن کو چھوڑا تھا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو طلب کریں گے اور وہی سوال جو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کیا تھا۔ اُن سے بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر امام کو ایک امام کے بعد طلب کریں گے اور ہر ایک اپنے زمانہ والوں پر حجت تمام کرے گا تو حق تعالیٰ اُن کے عذر کو قبول فرمائے گا اور اُن کی حجت کو جائز قرار دے گا۔ پھر حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جو پھول کو اُن کی سچائی کے سبب سے نفع بخشنے گا۔ کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب روز قیامت ہو گا خداوند عالم تمام خلافت کو جمع کرے گا۔ سب سے پہلے جس کو طلب کرے گا حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ اُن سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ رسالت کی وہ عرض کریں گے ہاں کی۔ تو ان سے کہا جائیگا کہ تمھاری گواہی کون دے گا وہ کہیں گے محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور جناب نوحؑ لوگوں کے سروں پر پیر رکھتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور وہ مُشک کے ایک ٹیلہ پر ہوں گے۔ علیؑ اُن کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے خدا کے اس قول کے معنی خلتا را ولا زلفا سیئت وجوه الذین کفروا۔ یعنی جب اُن کو حق تعالیٰ کے نزدیک صاحب قُرب و منزلت دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے متغیر ہو جائیں گے۔

نوحؑ حضرت رسالت مآب سے کہیں گے کہ حق تعالیٰ مجھ سے تبلیغ رسالت پر گواہ طلب فرماتا ہے حضرتؑ فرمائیں گے کہ اسے جعفر اور اسے حمزہ جاؤ اور نوحؑ کے لیے گواہی دو کہ انھوں نے تبلیغ رسالت کی حضرت صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ اُس وقت حضرت حمزہ عم جناب رسول خداؐ اور حضرت جعفر طیار پیغمبروں کے اُن کی تبلیغ رسالت پر گواہ ہوں گے۔ راوی نے کہا میں آپ پر خدا ہوں علیؑ اُس وقت کہاں ہوں گے حضرتؑ نے فرمایا کہ علیؑ کی شان و منزلت اُس سے بلند ہے کہ اُن کو گواہی کے لیے بھیجیں لے

عیاشی سے منقول ہے کہ جناب امام زین العابدینؑ سے منقول ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ترازو نصب کئے جائیں گے لہٰذا پیغمبروں اور شہیدوں کو حاضر کیا جائے گا اور شہداء اطہار علیہم السلام ہیں اور ہر امام اپنے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے جن کے درمیان خدا کے حکم سے قیام فرما رہے ہوں گے اور اُن کو راہ خدا کی جانب دعوت دی ہوگی اور کبھی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ قول خدا فکیف اذا جئنا من کل امتا بشہید کی تفسیر میں حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ آیت آنحضرتؑ کی امت کے بارے میں تازل ہوئی ہے اور بس۔ اور ہر زمانہ میں اس امت کا امام ہم سے ہے جو اُس زمانہ کے لوگوں پر گواہ ہے اور آنحضرتؑ ہم پر گواہ ہوں گے۔ اس مضمون پر حدیثیں بہت ہیں کہ ہر امام اپنے زمانہ کے لوگوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور جس کے ایمان کی گواہی اُس وقت کے امام دیں گے وہ نجات پائے گا اور اُن کے منکروں اور مخالفوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

شیخ طوسی نے مجالس میں بسند صحیح روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے قول حق تعالیٰ قل للہا الحجۃ البالغۃ یعنی کہہ دو کہ خلق پر خدا کی حجت کا طرہ بالغہ ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندہ سے روز قیامت فرمائے گا کیا تم عالم تھے۔ اگر وہ کہے گا کہ ہاں تو خدا فرمائے گا کہ کیوں تم نے عمل نہیں کیا۔ اگر وہ کہے گا کہ میں جاہل تھا تو فرمائے گا کہ کیوں تم نے علم حاصل نہ کیا تاکہ عمل کرتے۔ الغرض اُس پر حجت تمام ہو جائے گی۔ یہ ہے حجت بالغہ خلق پر۔

کلینی نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ تم میں ایک مرد یعنی صالح یا شیعہ کے عالموں میں سے کسی محلہ میں ہوتا ہے تو خدا اُس کو اُس کے ہمسایوں پر حجت قرار دیتا تو روز قیامت اُن محلہ والوں سے فرمائے گا کہ کیا فلاں مرد تمھارے درمیان نہ تھا کیا تم اُس کی

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوصیاء کے بعد جناب نوحؑ کا طلب کیا جانا شاید تمام پیغمبروں سے پہلے ہوگا۔ ۱۲۔ ۵

ملے گا کہ ہم کو اُس نے گویا کیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔ پھر اُس مقام پر جمع ہوں گے جہاں تمام غلاموں کو بولنے کی طاقت ہوگی۔ لیکن وہاں کوئی ایک نہ بول سکے گا۔ سوائے اُس کے جس کو خداوند رحمن بولنے کی اجازت دے گا اور وہ حق اور درست بات کہے گا۔ پھر رسولوں کو کھڑا کریں گے اور اُن سے سوال کیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وحشنا بک علی لہو آلاء شہیداً۔ جناب رسول شہداء پر گواہ ہوں گے اور شہداء راہنیا میں۔ پھر دوسرے مقام پر جمع ہوں گے اور اُس جگہ ایک دوسرے سے نزاع اور جھگڑا کریں گے اور مظلوم کا حق ظالم سے لیا جائے گا۔ یہ مقام خدا کی عدالت کا دیوان ہے اور یہ تمام مقامات حسنا سے پہلے ہوں گے۔ پھر جب حساب شروع کرے گا تو ہر شخص اپنے حساب میں مشغول ہوگا اور کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا۔ میں خدا سے اُس روز کی برکت کا سوال کرتا ہوں اور علی الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ انسان اپنے ذرا نفل ایک مقام پر ادا کرے یا متعدد مقام پر حضرت نے فرمایا متفرق مقام پر ادا کرے کیونکہ یہ مقامات اُس کے لیے روز قیامت گواہی دیں گے۔

یعنی نے بسند صحیح انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب کوئی بندہ تو بہ نصوص کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس کو دوست رکھتا ہے اور اُس کے گناہوں کو دنیا و آخرت میں پوشیدہ کر دیتا ہے۔ راوی نے پوچھا کس طرح چھپا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اُس کے دل سے بھلا دیتا ہے اور دونوں فرشتوں کے نامہ جو اس پر ہوکل ہیں اور اس میں جو اُس کے گناہ لکھے ہیں اور اُس کے اعضا و جوارح کی طرف وحی کرتا ہے کہ اُس کے گناہوں کو پوشیدہ کر دیں اور ان زمین کے خطوں کو وحی کرتا ہے کہ جو گناہ تم پر اس نے کئے ہیں اُن کو پوشیدہ کرو۔ پھر جب وہ مقام حساب پر آتا ہے تو کچھ باقی نہیں ہوتا جو اُس کے خلاف گواہی دے۔

اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں موجود ہے کہ قرآن مجید روز قیامت گواہی دے گا اور شفاعت کرے گا اُس کی جس نے اُس کی تلاوت کی ہوگی اور اس پر عمل کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس کو بہشت کے بلند درجوں میں پہنچائے۔ ابن بابویہ نے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ تم شیعوں کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعہ لوگوں کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعوں کی گواہی کے سبب سے جزا دی جائے گی اور عذاب کیا جائے گا اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہے کہ جو دن آتا ہے آدمی کو نذر دیتا ہے کہ اسے فرزند آدم میں وہ تازہ دن ہوں اور تیرے اعمال کا گواہ ہوں لہذا میری موجودگی میں تک سلام کر اور نیک عمل کرتا کہ روز قیامت میں تیرے اعمال کی گواہی دوں۔ کیونکہ اس کے بعد پھر تو مجھ کو نہ پائے گا اور لات بھی یہی ہوا دیتی ہے نیز انہی حضرت سے منقول ہے کہ مومن کو اس کا

تو کہنے سے گناہ محو کر دیئے جاتے ہیں

قرآن مجید اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا

نامہ اعمال کھلا ہوا دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ خدائے عزیز و حکیم کی کتاب ہے فلاں شخص کو بہشت میں داخل کرو۔ اور امام حسن عسکریؑ کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ خداوند عزوجل نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں اور دین اور مالوں کے بارے میں احتیاط کرو تا کہ ان کو اپنا گواہان عادل قرار دو۔ اسی طرح خدا نے بندوں کے بارے میں احتیاط فرمائی ہے کہ ان کے لیے جن گواہوں کو اختیار کیا ہے وہ چند فرشتے ہیں جن کو گواہ اور موکل کیا ہے جو اس کے اعمال واقوال کو جو اس سے صادر ہوتے ہیں اور چیزوں پر اس کے نگاہ کرنے کو تحریر اور محفوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے خطے جن پر عبادت یا محصیت کی ہے اس کے گواہ ہیں اور اس پر رات دن اور چھینے گواہ ہیں اور خدا کے تمام مومن بندے اس کے گواہ ہیں اور اس کے کاتبان اعمال گواہ ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو روز قیامت، ان کی گواہی سے سعادت مند ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو روز قیامت ان کی گواہیوں سے شقی اور معذب ہوں گے۔ بیشک خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں اور کینزوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا جہاں اکٹھے سب کو دیکھے گی اور پکارنے والے کی آواز سب شنیں گے اور راتوں، دنوں، مہینوں، سالوں، گھنٹیوں اور زمین کے قطعات کو جمع کرے گا۔ تو جس شخص نے نیک عمل کیا ہوگا تو اس کے اعضا و جوارح اور زمین کے قطعات، مہینے، سال، گھنٹیاں، راتیں، دن اور صبح کی راتیں اور اس کی ساعتیں اس کی گواہی دیں گی اور اس کے لیے سعادت ابدی میسر آئے گی اور جس نے بُرے عمل کئے ہوں گے یہ سب اس کی گواہی دیں گے اور شقاوت ابدی میں بدبخت ہوگا۔ لہذا روز قیامت کے لیے عمل کرو اور اس روز کے لیے توشہ تیار کرو۔ اس کے بعد حضرت نے ماہِ رجب و شعبان و رمضان اور ان کے روزوں اور ان مہینوں میں اعمال کی فضیلت، اور ان کا گواہی دینا اس کے لیے بیان فرمایا۔

حسن بن سعید نے کتابِ زہد میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ چاہے گا کہ مومن کا حساب کرے تو نامہ اعمال اس کے دل پہنچے ہاتھ میں دے گا اور اس کا حساب اپنے اور اس کے درمیان کرے گا تا کہ کسی کو اس کا خبر نہ ہو اور فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں کام اور فلاں کام کیا وہ کہے گا ہاں اے میرے پالنے والے میں نے کیا ہے خداوند فرمائے گا کہ میں نے ان کو بخش دیا اور اس سے نیکیاں تیرے لیے بدل دیں۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ بندہ ایک گناہ بھی نہیں رکھتا!! یہ ہے خدائے بزرگ کے قول کے معنی کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دل پہنچے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا آسان حساب کیا جائے گا تو وہ اپنے اہل کی جانب مسرور خوش و خرم واپس ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ وہ اہل کون ہے؟ فرمایا کہ جو اہل وہ دنیا میں رکھتا ہوگا وہی اس کے اہل بہشت میں ہوں گے۔ اگر وہ اہل بھی مومن

ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر خدا کا ارادہ بندہ (کے گناہوں کے سبب سے) بدی کا ہوگا تو اُس کا علانیہ خلافِ حق کے سامنے حساب کرے گا اور اُس پر محبت تمام کرے گا اور اُس کا نامہ اعمال اُس کے بائیں ہاتھ میں دے گا۔ جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا نامہ اُس کے پشت سر سے دیں گے تو وہ بٹولا (ہائے موت) کے گا اور جہنم کی آگ کا بھڑکانے والا ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنے اہل میں ممتاز تھا یعنی دنیا میں گمان کرتا تھا کہ آخرت میں واپس نہ جائے گا۔ اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کافروں اور منافقوں کے ہاتھ اُن کی گردنوں میں باندھ دیں گے اور اُن کے نامہ اعمال ان کے پشت سر سے اُن کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ ان دونوں حالتوں کا وضو میں ہاتھ دھونے کے وقت دعاؤں میں اشارہ ہوا ہے کہ خداوند امیر نامہ عمل میرے واسطے ہاتھ میں دینا اور بہشت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ میرے بائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان حساب کرنا اور اسے خدا میرا نامہ عمل میرے بائیں ہاتھ میں بخوینا اور نہ میرے پشت سر سے میرا نامہ عمل دینا اور نہ میرا ہاتھ میری گردن سے باندھنا۔

واضح ہو کہ انسان کے اعضا کے گواہی دینے کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا جنتی رکنا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے حق تعالیٰ اُن کو صورت میں حادث کرے گا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اُن کو شعور اور قوت کلام بخشے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان میں وہ صفت پیدا کرے گا جو اُن سے گناہوں کے صادر ہونے پر دلالت کرے گی اور اُن کا بات کرنا مجاز ہے۔ اسی طرح زمانوں اور زمین کے قطعاعات اور آسمان کے دروازوں کے بارے میں جن سے مؤمنوں کے اعمال اور پر جاتے ہیں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کا گواہی دینا ہے جہاں پر مومل ہیں اور ان میں ساکن ہیں بعض نے کہا ہے کہ ان جمادات کو کمزور شعور ہے بعض نے کہا ہے کہ خداوند عالم ان کو قیامت میں عقل و شعور اور آواز عطا فرمائے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے مثل خلق فرمائے گا۔ لیکن اولیٰ اور احوط یہ ہے کہ ان امور پر مجملہ ایمان رکھیں اور اُن کی حقیقت اور کیفیت میں غور و فکر نہ کریں کیونکہ اگر ضروری ہو تو امام بیان فرماتے اور عقل ناقص پر یہ بھروسہ (اللہ یحق الحق وھو یلحدی السبیل) اور اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اور وہی سچے راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔

قیامت میں وسیلہ، لوا، حوض، شفاعت اور حضرت رسالت مآب اور آپ کے اہلبیت کے تمام منازل کا تذکرہ۔

بارہویں فصل

واضح ہو کہ ان تمام امور کے بارے میں عامہ و خاصہ کی حدیثیں متواتر ہیں بلکہ ضروریات میں سے ہیں اور ان پر ایمان لانا واجب ہے خاص طور سے حوض کوثر اور شفاعت اکبر پر۔ ہم

اس کتاب میں تھوڑی سی حدیثیں لکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر حیات القلوب میں ذکر کی جا چکی ہیں۔
 کلینی، ابن بابویہ، علی بن ابراہیم اور تمام محدثین نے بہت سی صحیح و معتبر سندوں کے ساتھ
 حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ خدا سے جب دعا کرو تو میرے وسیلہ کا سوال بھی کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وسیلہ کیا ہے
 فرمایا کہ وہ بہشت میں میرا درجہ ہے اُس کے ہزار پائے ہیں ایک پائے سے دوسرے پائے
 تک عربی نجیب گھوڑے کے دوڑنے کی ایک مہینہ کی راہ ہے۔ ان میں سے بعض پائے زبرد
 کے ہیں بعض مروارید کے اور بعض تمام جواہرات کے ہیں بعض سونے اور بعض چاندی کے اور
 بعض عود کے اور بعض عنبر کے اور بعض نور کے ہیں۔ اُس کو قیامت کے دن لا کر تمام پیغمبروں کے
 درجہ کے ساتھ نصب کریں گے اور وہ اُن کے درمیان ممتاز ہوگا۔ جیسے تمام ستاروں کے درمیان
 چاند ممتاز ہوتا ہے۔ اُس روز کوئی پیغمبر کوئی شہید اور کوئی صدیق ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ کیا کنا
 ہے۔ اُس کا جس کا یہ درجہ ہے پھر منادی آواز دے گا جس کو تمام پیغمبر، شہداء اور صدیق اور
 مومنین سنیں گے کہ یہ محمد کا درجہ ہے۔ پھر جناب رسول خدا ص نے فرمایا کہ میں اُس روز یاں نور پہننے
 ہوئے اور کرامت اور بادشاہی کا تاج سر پر رکھے ہوئے آؤں گا اور علی بن ابی طالب میرے
 آگے چلیں گے اور لوا اور میرا علم اُن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اُس لوا پر لکھا ہوگا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْمَفْلُحُونَ الْعَاصُونَ بِاللَّهِ۔ جب میں پیغمبروں کے پاس سے گزروں گا تو
 وہ کہیں گے کہ یہ دونوں بزرگوار پیغمبر مرسل ہیں۔ یہاں تک کہ میں منبر پر جاؤں گا اور علی میرے
 پیچھے آئیں گے۔ جب میں منبر کے سب سے بلند درجہ پر پہنچوں گا۔ تو علی مجھ سے ایک زینہ نیچے
 کھڑے ہوں گے اور میرا علم اُن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت تمام پیغمبر اور مومنین سر بلند کریں گے
 اور ہماری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ خوشا حال ان دونوں بندوں کا اپنے پروردگار کے
 نزدیک کس قدر گرامی اور مکرّم ہیں۔ اُس وقت منادی خدا تعالیٰ کی جانب سے ندا کرے گا جس کو تمام
 پیغمبر اور کل خلافت مسنے گی کہ یہ میرے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں اور یہ میرے ولی
 علی بن ابی طالب (علیہ السلام) ہیں۔ کیا کنا ہے اُس کا جو اُن کو دوست رکھتا ہے اور دانتے
 ہو اُس پر جو اُن کو دشمن رکھتا ہے اور اُن پر چھوٹ باندھتا ہے۔ جناب رسول خدا ص نے فرمایا
 کہ میدان قیامت میں اُس روز کوئی نہ ہوگا جو تم کو دوست رکھتا ہے مگر یہ کہ وہ اس آواز کو
 سن کر راحت پائے گا اور اُس کا چہرہ سفید (نورانی) فرخشاں ہو جائے گا اور اُن میں کوئی نہ ہوگا
 جو تم سے دشمنی رکھتا تھا یا تم سے جنگ کی ہوگی یا تمہاری امامت سے انکار کیا ہوگا۔ مگر یہ کہ اُس
 کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اُس کے پاؤں کا پھٹنے لگیں گے۔ اس حال میں خدا کی جانب سے میرے پاس

روز قیامت جناب رسول خدا کا سب سے بلند درجہ

روز قیامت آنحضرت کا علم جناب امیر کے ہاتھ میں ہوگا

دو فرشتے آئیں گے ایک رضوان خازن بہشت اور دوسرے مالک خازن دوزخ۔ رضوان میرے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے السّلامُ علیک یا رسول اللہ میں اُن کے سلام کا جواب دوں گا اور کہوں گا اے خوش رو اور خوشبودار اور اپنے پروردگار کے نزدیک گرامی فرشتے تو کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں رضوان خازن بہشت ہوں میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ بہشت کی کنجیاں آپ کے پاس حاضر کروں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیجئے۔ میں کہوں گا کہ میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے قبول کیا اور جو کچھ اس نے انعام فرمایا ہے اُس پر اُس کی حمد کرتا ہوں، میرے بھائی علی بن ابی طالب کو یہ کنجیاں دے دو۔ رضوان کنجیاں امیر المومنین کو دے کر واپس جائیں گے۔ اس کے بعد مالک خازن جہنم میرے پاس آئے گا۔ اور کہے گا السّلام علیک یا حبیب اللہ میں کہوں گا وعلیک یا ملک کس قدر تیرا چہرہ خوشنک اور قبیح ہے۔ تو کون ہے تو وہ کہے گا کہ میں مالک خازن جہنم ہوں۔ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں آپ کو دے دوں۔ یہ سن کر میں کہوں گا کہ میں نے اُس کی جانب سے قبول کیا اور اس انعام پر جو اُس نے مجھ پر کیا ہے اور مجھ کو دوسروں پر ترجیح دی ہے۔ اس کے واسطے حمد اور تعریف ہے۔ یہ کنجیاں میرے بھائی علی بن ابی طالب کو دے دو۔ یہ سن کر مالک کنجیاں علی کو دے دے گا اور واپس جائے گا پھر علی بہشت و دوزخ کی کنجیاں لیے ہوئے آئیں گے۔ یہاں تک کہ آخری کارۂ جہنم پر پٹھیں گے اور اُس کی رستی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے جس وقت اُس کے شعلوں کی آواز بلند ہوئی ہوگی اور اُس کی گرمی بے انتہا برسی ہوئی ہوگی اور اُس کے شرارے بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اُس وقت جہنم آواز دے گی کہ اے علیؑ مجھ پر سے گزر جاتے تاکہ شعلے مجھ جائیں۔ حضرت علیؑ فرمائیں گے کہ ٹھہر کیونکہ آج مجھ کو میری اطاعت کرنا ہوگی۔ پھر لوگ جوق در جوق آئیں گے اور حضرت فرمائیں گے کہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ میرا دوست ہے اور اس کو پکڑنے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ اُس روز اُس کی اطاعت علیؑ کے لیے تمہارے غلاموں کی اطاعت سے بہتر ہوگی۔ اگر علیؑ چاہیں گے تو جہنم کو داہنی جانب لے جائیں گے اور اگر چاہیں گے تو بائیں جانب لے جائیں گے کیونکہ وہ اُس روز جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔

علی روز قیامت جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہوں گے

نیز علی بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں گے اور مظلایں کے پھول کے رنگ کا عطر پھنکائیں گے اور ان کو عرش النبی کی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیمؑ کو طلب کریں گے اور ان کو ایک سفید عطر پھنک کر عرش کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے پھر حضرت امیر المومنینؑ کو طلب کریں گے اور ان کو بھی ایک گلاب

عَلَم پینا کر آنحضرت کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے پھر حضرت امّعیل کو طلب کریں گے اور اُن کو ایک سفید عَلَم پینا کر حضرت ابراہیمؑ کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے پھر حضرت امام حسنؑ کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ عَلَم پینائیں گے۔ اور امیر المومنینؑ کے داہنی طرف ٹھہرائیں گے پھر امام حسینؑ کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ عَلَم پینا کر امام حسنؑ کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح تمام ائمہ کو طلب کریں گے اور گل رنگ عَلَم پینائیں گے۔ اور ہر ایک کو دوسرے کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر ان کے شیعوں کو طلب کریں گے اور اُن کے برابر ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ علیہا السلام اور اُن کے فرزندان کی عورتوں اور شیعوں کو بے حساب داخل بہشت کریں گے۔ اُس وقت خدا کی طرف سے عرش اور ارفق اعلیٰ کی جانب سے مُنادی ندا دے گا کہ اے محمدؐ کیا اچھے تمہارے باپ ابراہیمؑ ہیں اور کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے علیؑ علیہ السلام۔ اور کتنے اچھے تمہارے دو سبط حسنؑ و حسینؑ ہیں اور کتنا اچھا ہے تمہارا جنین محسنؑ جو فاطمہؑ کے شکم میں شہید ہوا ہے اور کس قدر اچھے تمہارے ہدایت کرنے والے تمہاری ذریت سے امّ طاہرینؑ (علیہم السلام) ہیں جو غلاں اور فلاں ہیں اور حضرت قائمؑ تک تمام اماموں کے نام لے گا۔ اور تمہارے اشیعہ اور تمہارے بعد کے امام کتنے اچھے ہیں۔ بیشک محمدؐ اور ان کے وصی اور اُن کے دو سبط اور اُن کی ذریت سے ائمہ ہیں اور وہ سب فائز اور کامیاب ہیں پھر حکم دے گا کہ سب کو بہشت میں لے جائیں۔۔۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمودہ ہے کہ جو لوگ آتشِ جہنم سے دُور رہے ہوتے ہوں گے۔ اور بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ وہ سعادتِ ابدی پر فائز ہوں گے۔

بصائر الدرجات میں حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ جب روزِ قیامت آئے گا ایک منبر رکھا جائے گا جس کو تمام خلافت دیکھے گی اور حضرت امیرؑ اُس منبر پر تشریف لے جائیں گے۔ اُن کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہوگا جو ندا دے گا کہ اے گروہِ خلافت یہ علی بن ابی طالبؑ ہیں جس کو چاہیں گے بہشت میں داخل کریں گے۔ اُن کی بائیں جانب بھی ایک فرشتہ ہوگا جو ندا دے گا کہ اے گروہِ خلافت یہ علی بن ابی طالبؑ ہیں جس کو چاہیں گے دوزخ میں داخل کریں گے، اور عیاشی سے مروی ہے کہ روزِ قیامت عرش کی داہنی جانب ایک منبر نصب کیا جائے گا جس کے چوبیس پائے ہوں گے اور علیؑ علیہ السلام آئیں گے اُن کے ہاتھ میں لوئے حمد ہوگا وہ اس منبر پر تشریف لے جائیں گے اور خلافت پر اُن کو پیش کیا جائے گا۔ وہ جس کو پہچانیں گے کہ اُن کا شیعہ ہے اس کو بہشت میں داخل کریں گے اور وہ جس کو اپنا شیعہ نہ سمجھیں گے اُس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی تفسیر کتابِ خدا میں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ”کہہ دو اے رسولؐ کہ عمل کرو عنقریب تمہارے اعمال خدا اور اس کے رسولؐ اور مومنین اور اُن کی ذریت سے ائمہ

طاہر بن دیکھیں گے اور بہت سی حدیثیں عامہ و خاصہ کے طریقوں سے مروی ہیں جو تفسیر قول حق تھا
 القیافی جہنم کل کفار عنید خطاب حضرت رسول خدا اور علی علیہ السلام سے ہے یعنی بہت
 کفر کرنے والے دشمن کو جہنم میں ڈالو اور اعمش اور حسن بن صالح اور دوسروں سے روایت کی ہے
 کہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے کہ یا محمد (صلعم) و یا علی (علیہ السلام) القیافی
 جہنم کل کفار عنید اور تفسیر فرات بن ابراہیم میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ
 جناب رسول خدا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ عسی ان
 یبعثک ربک مقاماً محموداً یعنی ممکن ہے کہ تمھارا پورا ورکا رقم کو اس مقام پر نبوت
 فرمائے جس کی ہر شخص تعریف کرے اور پورا کرے گا۔ وہ وعدہ جو اُس نے مجھ سے کیا ہے روز
 قیامت میرے واسطے ایک منبر نصب کرے گا جس کے ہزار درجے ہوں گے اور میں اُس منبر پر
 جاؤں گا پھر جبریلؑ کو اسے حمد لائیں گے۔ اور میرے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے یہ وہ مقام
 محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اُس وقت میں علیؑ کو منبر پر بلاؤں گا وہ مجھ
 سے ایک درجہ نیچے کھڑے ہوں گے۔ میں لو اسے حمد ان کے ہاتھ میں دوں گا۔ پھر فرمانِ بہشت
 کی کُنجیاں لائیں گے اور مجھے دے کر کہیں گے کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے
 وعدہ کیا ہے۔ میں کُنجیاں علیؑ کے سپرد کر دوں گا۔ پھر مالک خاندن جہنم آئے گا اور دوزخ کی
 کُنجیاں مجھے دے گا اور کہے گا کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے
 آپ اپنے اور اپنی ذریت کے دشمنوں اور اپنی اُمت کے دشمنوں کو جہنم میں داخل کیجئے۔
 میں ان کُنجیوں کو بھی علیؑ کے سپرد کر دوں گا۔ الغرض جہنم و بہشت جس قدر میری اور علیؑ کی اُمت
 کرے گی وہ عورت کی اپنے شوہر کی اطاعت سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہ سے قولِ خدا نے
 دو عالم کے معنی القیافی جہنم کل کفار عنید یعنی اے محمد صلعم اور علیؑ اپنے دشمنوں
 کو جہنم میں داخل کرو، پھر میں اُٹھوں گا اور خدا کی حمد و ثنا کروں گا ایسی ثنا کہ مجھ سے پہلے کسی
 نے نہ کی ہوگی۔ پھر میں ملائکہ مقربین کی ثنا کروں گا۔ پھر انبیاء و مرسلین کی، پھر اُمت کے صالحین
 کی مدح کروں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ پھر خداوندِ کریم میری ثنا کرے گا۔ پھر ملائکہ کریں گے۔ پھر
 اُس کے پیغمبر اور مرسلین کریں گے۔ پھر شائستہ اور نیک اُمتیں میری مدح کریں گی اُس کے
 بعد عرش کے درمیان سے ایک مُنادی ندا کرے گا کہ اے گروہِ خلائی اپنی اپنی آنکھیں بند کر
 لو تاکہ فاطمہؑ دخترِ حبیبِ خدا اپنے قصر کی جانب جائیں۔ پھر میری دخترِ فاطمہؑ گزرے گی۔ وہ دو
 حلقے پہنے ہوگی، اور ستر ہزار خویں اُس کے گرد چلیں گی جب وہ قصر کے دروازے پر پہنچے گی،
 وہاں امام حسنؑ کھڑے ہوں گے اور امام حسینؑ بے سراپتادہ ہوں گے وہ امام حسنؑ سے پوچھے

اور قیامت جناب رسولی خدا اور امیر المومنین اپنے دشمنوں کو جہنم میں اور اپنے دوستوں کو بہشت میں داخل کریں گے

گئی کہ یہ کون ہے وہ کہیں گے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار کی اُمت نے اُن کو شہید کیا اور اُن کے سر کو جدا کر دیا۔ اُس وقت حق تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی جو کچھ تمہارے پدر کی اُمت نے تمہارے جگر گوشہ کے ساتھ ظلم کیا اور میں نے ذخیرہ کیا ہے تم کو اُس لیے دکھایا ہے تاکہ بندوں کے حساب کی جانب نظر نہ کروں جب تک تم اور تمہارے فرزند اور تمہارے شیعہ اور تمہارے فرزند کے شیعوں کے علاوہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے ان سب کو داخل بہشت نہ کر لوں قبل اس کے کہ بندوں کے محاسبہ میں مشغول ہوں۔ یہ ہے قول خدا تعالیٰ کے معنی جو اُس نے اُن کے حق میں فرمایا ہے لا یحزنہم ذنوب الابرار وہم فیہا اشتہلہم انفسہم خالدون یعنی قیامت کا سب سے بڑا خوف ان کو محزون و غموم نہ کرے گا ان باتوں میں جن کی ان کا نفس خواہش رکھتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

ابن بابویہ نے عیون اخبار الرضا میں انہی حضرت سے اُن کے آبائے طاہرینؑ سے نزول کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ تم پہلے شخص ہو گے کہ بہشت میں داخل ہو گے اور میرا علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور وہ لوائے حمد ہے اور وہ ستر پھروں کا ہوگا کہ پھر پورا آفتاب ماہتاب سے بڑا ہوگا۔ اور اعلیٰ میں حضرت امام زین العابدینؑ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرینؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے امیر المومنینؑ سے فرمایا کہ تم پہلے وہ شخص ہو گے جو بہشت میں داخل ہو گے۔ جناب امیرؑ نے عرض کی یا رسول اللہؐ میں آپ سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گا ؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ تم آخرت میں میرے علمدار ہو گے جس طرح دنیا میں میرے علمدار ہو۔ اور علمدار مقدم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا علیؑ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہشت میں داخل ہو رہے ہو اور میرا علم تمہارے ہاتھ میں ہے اور وہ لوائے حمد ہے۔ اور جناب آدمؑ اور اُن کے بعد جو پیغمبر اور اوصیاء ہیں سب اُس علم کے نیچے ہوں گے۔ اور امانی اور فضل میں کمی مندوں سے ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ جب رسول اللہؐ شام و خرم میرے پاس آئے اور کہا اے رسول خداؐ علیؑ اعلیٰ آپ کو اور علیؑ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ محمدؐ میرے پیغمبر رحمت ہیں اور علیؑ میری جنت قائم رکھنے والے ہیں۔ میں اُس شخص پر مذاب نہ کروں گا جو علیؑ سے محبت و دوستی رکھتا ہے اگرچہ اس نے میری محبت کی ہو۔ اور اُس شخص پر رحم نہ کروں گا جس نے اُس سے دشمنی کی ہوگی مگر چہ میری اطاعت کی ہو پھر جتنا رسول خداؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ روز قیامت میرے پاس لوائے حمد لے کر آئیں گے اور اُس کے ستر پھر میرے ہونگے ہر ایک آفتاب و ماہتاب سے زیادہ وسیع ہوگا اور میں خدا کی خوشنودی اور رضامندی

عائشہ اور ابن عمر سے روایت کی ہے کہ کوثر بہشت میں ایک نہر ہے اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، رسول خداؐ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو سنا دیا جب منبر سے اترے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ خدا نے جو کوثر آپ کو عطا کیا ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور تیر سے زیادہ سیدھی اور اس کے کنارے مویوں و دیاقوت نرو کے تختے ہیں۔ اُس پر چند سبز طیور وارد ہوتے ہیں جن کی گردنیں خراسانی اونٹوں کے مانند ہوتی ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہؐ وہ طيور کس قدر زیادہ بہتر ہیں حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ میں ان سے بھی بہتر خوب ترکو بیان کروں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہؐ فرمایا کہ جو شخص کس طائر کا گوشت کھائے گا اور کوثر کا پانی پئے گا۔ خداوند کریم کی خوشنودی سے فائز ہوگا۔ اور حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ وہ بہشت میں ایک نہر ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کے پسر ابراہیمؑ کے عوض میں عطا کی ہے اور اس سے مروی ہے کہ کتاب رسول خداؐ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جس کے ذریعہ سے خدا نے محمدؐ سے بے انتہا بہتری کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ میل عرض ہے۔ روز قیامت اُس پر میری امت کے لوگ وارد ہوں گے۔ اُس پر آسمان کے ستاروں کی تعداد میں طروف ہوں گے۔ ایک جماعت اُن میں سے میرے پاس آئے گی۔ میں کہوں گا پروردگار یا میری امت میں سے ہیں۔ خداوند عالم فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کس قدر بدعتیں کی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور مجلس میں شیخ مفید نے اور تفسیر علی بن ابراہیم اور بشارة المصلطیٰ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ روز قیامت حق تعالیٰ اولین و آخرین کے تمام لوگوں کو ایک میدان میں بہشت جمع کرے گا۔ اُن کو راہِ محشر میں روک رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ بے انتہا پسینہ سے شرابو زہر ہوں گے اور ان کی جہاں نہایت آخرت میں ہوں گی۔ مدتوں اسی حال پر رہیں گے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے اور خداوند رحمن کے حضور ان کی آوازیں نہایت خوفزدہ آہستہ ہوں گی۔ تم نہ سنو گے۔ مگر بہت آہستہ آوازیں۔ پھر عرش کے پاس سے منادی ندا کرے گا کہ پیغمبر اُمی کہاں ہیں تو لوگ کہیں گے کہ اُن کا نام لو۔ اُس وقت ندا آئے گی کہ محمد بن عبد اللہ پیغمبر رحمت کہاں ہیں یہ

گوئی کوثر کے اوصاف

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں کئی صحابیوں سے روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو ترجمہ بخاری شریف اردو ترجمہ مطبوعہ محمدیہ پریس دہلی ۲۶ صفحہ ۱۳۰ پر ابن عباس سے حدیث ۱۵۲۷ اور ۱۳۲ پر عبد اللہ بن مسعود سے حدیث ۱۵۷۱ اور ارض بن مالک سے ۱۳۵ پر حدیث ۱۵۷۱ درج ہے۔ ان سب حدیثوں میں اُمت کے بھائے صحابہ تحریر ہے۔ مترجم ۱۲

میں کہ جناب رسول خدا انھیں گے اور لوگوں کے آگے آگے روانہ ہوں گے یہاں تک کہ ایک
 حوض کے پاس پہنچیں گے جس کا طول ابراہیمہ اور صنمائے بین کے درمیان کے فاصلہ کے برابر
 ہوگا۔ پھر حضرت امیر المومنین کو طلب کریں گے۔ وہ آنحضرت کے پہلو میں کھڑے ہوں گے پھر لوگوں
 کو اجازت دی جائے گی کہ گزریں بعض کو چھوڑ دیں گے کہ پانی پی لیں اور بعض کو منع کریں گے۔
 جب رسول خدا دیکھیں گے کہ ہم اہلسنت کے دوستوں میں سے بعض کو ان کے گناہوں کے سبب
 سے حوض سے دور کرتے ہیں تو حضرت روئیں گے اور بار بار فرمائیں گے کہ پروردگار یا شعیان علیؑ
 ہیں پھر خداوند تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ یا محمد صلعم آپ کے رونے کا کیا سبب
 ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیونکر گریں نہ کروں کہ میرے بھائی علیؑ کے شیعوں کی ایک جماعت کو دیکھ
 رہا ہوں کہ ان کو اہل جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں اور ان کو میرے پاس حوض کوثر پر آنے سے
 روکتے ہیں۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے انھیں تم کو بخشا اور ان کے گناہوں سے
 درگزر اور تمھاری ذریت کے دوستوں سے ان کو ملحق کیا اور ان کو تمھارے گروہ سے قرار دیا۔
 اور تمھارے پاس حوض کوثر پر وارد کیا اور ان کے حق میں تمھاری شفاعت قبول کی اور ان سبب
 سے تم کو گرامی کیا۔ پھر حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں اُس روز گریاں ہونگے۔
 اور یا محمدؑ کی ہڈی بلند کریں گے۔ لہذا اُس روز جو شخص ہماری امامت کا اعتقاد رکھتا ہوگا اور ہمارے
 دوستوں سے ہوگا۔ ہمارے گروہ میں داخل ہوگا اور ہمارے ساتھ حوض پر وارد ہوگا۔ اور ان
 تمام مشائخ نے اپنی سندوں سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے
 جناب رسول خداؐ سے حوض کوثر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے
 جو زیر عرش سے نکلتی ہے۔ اُس کا پانی دُودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے
 اور مسک سے زیادہ نرم۔ اُس میں زبرجد، یاقوت اور مرجان کے سنگریزے ہیں۔ اُس کی گھاس زعفران
 ہے۔ اُس کی خاک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کی بنیادیں عرش الہی کے نیچے سے
 ہیں پھر حضرت نے جناب امیر علیہ السلام کے پہلو پر ہاتھ مارا اور کہا اے علیؑ وہ نہر میری اور
 تمھاری ہے اور میرے بعد تمھارے دوستوں کی ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خداؐ
 نے فرمایا کہ خداوند عالم نے میرے واسطے آسمان میں ایک نہر خلق فرمائی ہے جس کا منبع عرش کے
 نیچے ہے اور اُس پر لاکھ قصر ہیں جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں۔ اُس کی گھاس زعفران
 ہے۔ اُس کے سنگریزے مروارید ہیں۔ اُس کی زمین مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور یہ میرے
 لیے اور میری اُمت کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے اور قول خدا اَنَا اَعْلَىٰ طِينَتِ الْكَوْثَرِ
 میں اُس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ابن ابی یوسف نے امالی اور عمیل میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے

وقت فرحناک ہوتا ہے ایسی فرحت اُس کو حاصل ہوتی ہے جو کبھی اُس کے دل سے نہیں نکلتی ، یہاں تک کہ ہمارے پاس عرض کوثر پر وارو ہو اور کوثر ہمارے دوست کے سبب سے فرحناک ہوتا ہے جب وہ اُس پر وارو ہوتا ہے یہاں تک کہ اُس کو طرح طرح کے کھانے پکھلتے ہرچیز اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں سے دوسری جگہ جائے۔ اسے سمجھو جو شخص اُس کا پانی ایک گھونٹ پئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اُس کے بعد کچھ تکلیف اُس کو کبھی نہ ہوگی۔ وہ سردی میں کافر اور مشک کی خوشبو ہے اور زنجبیل کی اُس میں لذت ہے۔ شہد سے زیادہ شیریں اور مسک سے زیادہ نرم اور آنکھوں کے پانی سے زیادہ صاف ہے اور عطر سے زیادہ خوشبودار ہے اور وہ بہشت کے چشمہ نسیم سے نکلتا ہے اور وہ تمام نہر ہائے بہشت سے گزرتا ہے اور سردار پر اور باقوت کے سنگریزوں پر جاری ہوتا ہے اور اُس کے چاروں طرف پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اُس کی خوشبو ہزار سالہ راہ سے احساس کی جاتی ہے۔ وہ پیالے سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات کے ہیں جو شخص اُس کا پانی پیتا ہے اُس کے منہ سے ہر قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو اسی مقام پر پھوپڑ دیں تو میں اس کے عوض دوسری چیز نہ چاہوں۔ اسے کر دیں تو انہی میں سے ہوگا جو اُس عوض سے سیراب ہوں گے۔ اور جو آنکھ ہماری مصیبت پر روتی ہے وہ یقیناً کوثر پر نگاہ کرنے سے خوش و مسرور ہوگی اور اُس کا پانی ہمارے تمام دوستوں کو ہماری محبت و پیروی کے بقدر پلائیں گے جس سے اُن کو لذت حاصل ہوگی اور جس کی محبت ہم سے زیادہ ہوگی اُس کو زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ کوثر پر جناب امیر مہر مملکت میں اُن کے ہاتھ میں درخت عروج کی کڑی کا ایک عصا ہوگا اور دوسری روایت کے مطابق درخت طوبی کا ہوگا۔ وہ اسی عصا سے ہمارے دشمنوں کو وہاں سے بھگائیں گے۔ اُس وقت اُن میں ایک شخص کے گھامیں شہا قیوم کا اقرار کرتا تھا۔ حضرت فرمائیں گے کہ جاو غلفائے ثلاثہ کی اہمیت کی جانب اور اُن سے سوال کرو، وہ تمھاری شفاعت کریں گے۔ وہ کہے گا کہ اُس امام کے پاس جاؤں جس نے مجھ سے بیزاری اختیار کی ہے حضرت فرمائیں گے کہ اُس کے پاس جا جس کو تو امام سمجھتا تھا اور اُس کو تمام خلق پر ترجیح دیتا تھا اور اُس سے سوال کر کہ تیری شفاعت کرے۔ جب وہ تیرے نزدیک بہترین خلق تھا اور بہترین خلق کی شفاعت رو نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا کہ تشنگی سے ہلاک ہوا جاتا ہوں حضرت فرمائیں گے کہ خدا تیری پیاس اور زیادہ کرے۔ سمجھنے لگا کہ آپ پر خدا ہوں، اُس کو نزدیک آنے کی جرأت و قدرت کیسے ہوگی حالانکہ دوسرے عوض کو کر کے نزدیک نہیں جاسکتے حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اُس نے بہت سے اعمالِ قبیحہ سے پرہیز کیا ہوگا۔ جب ہم اہلبیت کا تذکرہ اُس کے سامنے ہوتا تھا تو وہ نامزد الفاظ نہیں کہتا تھا اور وہ

عرض کوثر کی صفیں

امیر المومنین کا اپنے دشمنوں کو خوش کرنا ہے پیاسا دور کرنا

چند باتیں ترک کرتا تھا کہ اُس کے علاوہ دوسرے جن کی جرات کرتے تھے۔ ہماری شان میں اس قسم کی گستاخی سے باز رہنا ہماری محبت کی دہر سے نہیں تھا اور نہ ہماری طرف کوئی رحمت رکھتا تھا بلکہ اپنی باطل عبادت اور دینداری میں زیادہ کوشش کے لیے اور اپنے نفس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے مشغول رکھتا تھا لیکن اُس کا دل منافق ہے اور اُس کا دین عداوت اہلبیت کے لیے لازم تھا اور ان کے دشمنوں کی متابعت اور غلطائے جور کو تمام لوگوں پر مقدم رکھتا تھا۔ اہل اسباب سے عرصے کے قریب آسکے گا اور محروم واپس جائے گا اور اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ شفاعت میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا اعتقاد دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ جناب رسول خدا کی

شفاعت

شفاعت روز قیامت نہ صرف اپنی اُمت کے لیے بلکہ تمام اُمتوں کے لیے ہوگی، اور اختلاف جمہے اس میں ہے کہ کیا شفاعت اُن مومنوں کے لیے زیادہ فائدہ طلب کرنے کی ہوگی جو مستحق ثواب ہوں گے اور بس یا اُمت کے گنہگاروں سے عذاب ساقط کرنے کے لیے بھی ہوگی، عام میں سے اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت دونوں میں ہوگی۔ اور خوارج اور عیدید معتزلہ کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت قسم اقل کے لیے مخصوص ہے یعنی ثواب کی زیادتی کے لیے۔ عذاب ساقط کرنے میں نہ ہوگی اور کہتے ہیں کہ جس طرح خدا پر واجب ہے کہ وعدہ ثواب کو پورا کرے۔ اُسی طرح واجب ہے کہ وعدہ عذاب کو پورا کرے اور شفاعت اُس کے ساقط کرنے میں فائدہ نہیں دے گی۔ اور علمائے امامیہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شفاعت فاسق شیعہوں سے عذاب دفع کرنے میں ہوگی۔ اگرچہ وہ اصحاب کبار میں سے ہوں۔ اور شفاعت صرف جناب رسول خدا سے مخصوص نہیں ہے بلکہ فاطمہ زہراؑ اور ائمہ ہدی علیہم السلام آنحضرت کی اجازت سے اپنے شیعہوں کی شفاعت کریں گے اور بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہوں کے علماء اور صالح لوگ بھی شفاعت کریں گے اور عام و خاصہ نے جناب رسول خدا سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی اُمت کے اہل کبار کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ اور خصال میں عامہ کے طریق سے انس سے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے ایک دعا کی اور وہ مستجاب ہوئی اور میں نے اپنی دعا پوشیدہ رکھی ہے کہ جس کے ذریعہ سے روز قیامت اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تین شخص خدا کے نزدیک شفاعت کریں گے اور اُن کی شفاعت مقبول ہوگی پیغمبروں کی شفاعت۔ اُن کے بعد علماء کی۔ ان کے بعد شہداء کی اور

نہ کیوں ہوں میں مبتلا لوگوں کے لیے

حضرت امام زین العابدینؑ اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ لائے گا، خدا اُس کو میری شفاعت نصیب نہ کرے گا پھر فرمایا میری شفاعت نہیں ہے مگر میری اُمت کے اہل کبار کے لیے لیکن نیک لوگوں کے لیے ایسی صورت نہ ہوگی کہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں۔ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ پھر خدا کا یہ قول دلالتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رضی فرمایا یعنی شفاعت نہیں کریں گے مگر اُس کے لیے جس کے وین کو خدا نے پسند کیا ہوگا۔ اور مجمع البیان میں کہا ہے کہ شفاعت ہمارے نزدیک رسول خداؐ اور آپ کے برگزیدہ اصحاب کی ثابت ہے جو ان حضرت کے طریقہ پر ہوں گے اور ائمہ اہلبیت طاہرین علیہم السلام اور صالحین اور مومنین کی۔ اور خداوندِ عالم بہت سے گنہگاروں کو ان کی شفاعت سے نجات دے گا۔ اور اس کی تائید وہ ہے جو ہمارے اصحاب کی روایتوں میں حضرت رسول خداؐ سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں روز قیامت شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی اور علیؑ شفاعت کریں گے اور مقبول ہوگی اور مومنوں میں سے کوئی اپنے چالیس بھائیوں کی شفاعت کرے گا جو سب عذاب کے مستحق ہوں گے اور وہ آستین جو عدم شفاعت پر دلالت کرتی ہیں۔ کفار سے اور ان کے تئوں سے، اور مخالفین اور ان کے خلفاء سے مخصوص ہیں۔ اور سورۃ مریم میں خدا نے فرمایا ہے کہ ناکب شفاعت نہیں ہے مگر وہ جس نے خدا سے عہد لیا ہو۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ عہد سے مراد ایمان ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ شفاعت نہیں کرے گا۔ مگر وہ جس کو خدا نے شفاعت کی اجازت دی ہو۔ اور وہ انبیاء ہیں اور اوصیاء اور صلحاء و شہداء و علماء اور مومنین ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ وہ وصیت مراد ہے کہ مرنے کے وقت اپنے عقائد حقہ کا اس طرح اظہار کرے۔ جس طرح حلیۃ المتقین میں میں نے ذکر کیا ہے۔ اور متعدد آیتوں میں وارد ہوا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ مگر خدا کی اجازت سے بُت پرستوں کے قول کی رد میں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے وہ ہمارے شفیع ہوں۔ اور ابن بابویہ نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جناب فاطمہؑ نے حضرت سرور کائناتؑ سے عرض کی کہ اے پدر بزرگوار! میں آپ سے روزِ موقوفِ اعظم و فرخِ اکبر کہاں ملاقات کروں حضرت نے فرمایا بہشت کے دروازے کے پاس جبکہ لوئے حمیرے ساتھ ہو اور میں اپنی اُمت کی شفاعت کروں۔ عرض کی اے پدر بزرگوار! اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں۔ فرمایا جو عرض کوثر پر جبکہ میں اپنی اُمت کو پانی پلاؤں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ نے

روز قیامت میں حضور خدا کی اجازت سے میری شفاعت کریں گے اور میں آپ کی شفاعت کروں گا۔

فرمایا میں صراط کے نزدیک کھڑا ہوا کہوں گا کہ پروردگار میری اُمت کو سلامتی سے گزار دے۔ عرض کی کہ اگر وہاں بھی آپ سے ملاقات نہ ہو تو فرمایا کہ میزان کے قریب جہاں اپنی اُمت کے لیے دعا کروں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا کہ جہنم کے کنارے مجھے تلاش کرنا۔ جبکہ میں اُس کے شراروں اور شعلوں کو اپنی اُمت سے روکوں گا۔ یہ سُن کر جنابِ فاطمہؑ خوش ہو گئیں۔

اور علی بن ابراہیم نے بسند معتبر سماعہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے جنابِ رسولِ خداؐ سے روز قیامت آپ کی شفاعت کے بارے میں سوال کیا حضرت نے فرمایا کہ روز قیامت پسینہ لوگوں کے لیے لگام بن جائے گا یعنی اُن کے بدنوں کا عرق (پسینہ) ان کے بدنوں تک پہنچے گا۔ اور اُن کو بے حد اضطراب و اذیت ہوگی۔ تو سب آپس میں کہیں گے کہ آؤ حضرت آدمؑ کے پاس چلیں تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں اور سب حضرت آدمؑ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کیجئے تو وہ کہیں گے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی یعنی ترکِ اولیٰ لہذا شفاعت کی جرات نہیں کر سکتا۔ حضرت نوحؑ کے پاس جاؤ۔ جب وہ حضرت نوحؑ کے پاس جاتیں گے تو وہ اپنے بعد کے پیغمبر کے پاس بھیجیں گے۔ اسی طرح ہر پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبر کے حوالہ کرے گا۔ یہاں تک کہ جنابِ عیسیٰؑ تک نوبت پہنچے گی۔ وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ آؤ اور اُن کو جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتیں گے جب آنحضرتؐ کے پاس پہنچیں گے تو حضرت فرمائیں گے کہ میرے ساتھ آؤ یہاں تک کہ اُن کو بہشت کے دروازہ کی طرف لے جائیں گے اور اپنا سر درگاہِ رحمت میں سجود میں جھکا دیں گے اور بہت دیر تک سجود میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے اُن کو ندا آئے گی کہ سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تاکہ میں قبول کروں، اور جو چاہو طلب کرو تاکہ میں عطا کروں۔ یہ ہے اُس کے معنی جو خدا نے فرمایا ہے کہ عسیٰ اُن یبعثنا ربنا مقاماً محموداً اور امالی اور ایشارۃ المصطفیٰ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب روز قیامت ہوگا حق تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ وہاں تاریکی اور اندھائی اندھیرا اُن کو گھیرے گا کہ سب کے سب ناکر و فایز کرنے لگیں گے اور کہیں گے پالنے والے اس تاریکی کو ہم سے برطرف کر دے۔ پھر وہ گروہِ مشرکین کا رخ کرے گا۔ وہاں چند میتوں کو دیکھے گا۔ جسے چہرہ میں کافوریں تھیں اور روشن کر دے گا۔ اُس وقت اہلِ محشر کہیں گے کہ یہ سب پیغمبرانِ خدا ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ لوگ پیغمبر نہیں ہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ پھر وہ ملائکہِ مقربین ہوں گے۔ اُس وقت جلالِ حضرت الہی کے مصدر سے ندا آئے گی کہ یہ مقرب فرشتے بھی نہیں ہیں۔ پھر

وہ کہیں گے کہ یہ خدا کے تبارک و تعالیٰ کی راہ کے شہداء ہوں گے۔ پھر حضرت رب العزت کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ شہداء بھی نہیں ہیں۔ اُس وقت وہ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں تو ندا آئے گی کہ اے اہل عرش ان سے پوچھو کہ تم کون لوگ ہو۔ جب وہ لوگ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم اولاد علی ولی اللہ ہیں۔ ہم کرامت خدا سے مخصوص ہیں اور ہم امین اور مطمئن لوگ ہیں۔ اُس وقت حق عزوجل کی جانب سے اُن کو ندا پہنچے گی کہ تم لوگ اپنے محبتوں اور اہل مودت کی شفاعت کرو تو وہ لوگ شفاعت کریں گے اور اُن کی شفاعت مقبول ہوگی اور علل الشرائع میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اُنسی کی طرف واپس ہوں گے خدا کی قسم تم روز قیامت ہم سے ملحق ہو گے اور ہم تمہاری شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی اور خدا کی قسم تم شفاعت کرو گے اور قبول ہوگی اور تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ کہ اُس کی باتیں جانب سے ایک آگ اُس کے لیے ظاہر ہوگی اور ایک بہشت اُس کی داہنی جانب ہوگی۔ تو خدا اپنے دوستوں کو بہشت میں داخل کرے گا اور اپنے دشمنوں کو داخل جہنم کرے گا اور خصال میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جو شخص تین چیزوں سے انکار کرے وہ ہمارے شیعہ میں نہیں ہے۔ معراج اور قبر میں سوال اور شفاعت ہے۔

علی بن ابیہم نے بسند صحیح اسی حضرت اور اُن کے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم بہت شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ہمارے مومن یہ حالت مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ جو کچھ خدا نے بزرگ و بزرگ نے فرمایا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے شفاعت کرنے والے اور مہربان دوست نہیں ہیں۔ کاش ہم کو دنیا میں واپس ہونا میسر ہوتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ نیز بسند معتبر ابوالامین سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں آیا اور کہا اے ابو جعفر تم لوگوں کو فریب دیتے ہو اور مغرور کرتے ہو، یہ کہہ کہہ کر کہ شفاعت محمدؐ، شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر حضرت اس قدر غضبنا ہوئے کہ آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا اے ابوالامین تجھ پر واسے ہو گیا تجھ کو مغرور کہو یا ہے۔ اس امر نے کہ تو نے اپنا حکم اور اپنی شرم گاہ حرام سے باز رکھی ہے۔ اگر قیامت کے دن کی شدت و افیت دیکھے گا تو شفاعت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا محتاج ہو گا۔ تجھ پر واسے ہو گیا شفاعت اُس کی ہوگی جو جہنم کا مستحق ہو گا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اولین و آخرین میں سے کوئی نہ ہو گا۔ مگر یہ کہ شفاعت محمدؐ کا محتاج ہو گا۔ پھر فرمایا کہ جناب رسول خدا کی شفاعت آپ کی امت کے حق میں ہوگی اور ہماری شفاعت ہمارے شیعہ کے حق میں ہوگی اور ہمارے شیعہ

کی شفاعت اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور مومنوں کے حق میں ہوگی کہ قبیلہ ربیعہ و مضر کے لوگوں کے برابر شفاعت کریں گے جو عرب کے سب سے بڑے قبیلے ہیں اور مومنین شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ اپنے غلاموں کی بھی شفاعت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میرے غلام کا مجھ پر حق ہے خدا خدا اُس نے مجھ کو گرمی و سردی سے بچایا ہے اور ابنِ بابویہ نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ بہشت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہے پیغمبر اور صدیق داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ ہے شہداء و صالحین داخل ہوں گے۔ اور پانچ دروازے ہیں ہمارے شیعہ اور مومنین داخل ہوں گے۔ میں ہر وقت صراط کے کنارے کھڑا رہوں گا اور دُعا کروں گا اور کہوں گا پروردگار! ہمارے شیعوں، دوستوں اور یاروں کو اور جو شخص ہماری محبت و ولایت رکھتا ہو سلامتی کے ساتھ رکھ اور سلامتی کے ساتھ گزار۔ ناگاہ عرش کے دریاں سے آواز آئے گی کہ تمہاری دُعا میں نے قبول کی اور شیعوں کے حق میں تمہاری شفاعت منظور کی۔ اور ہمارے شیعوں میں سے ہر مرد اور جو ہماری محبت رکھتا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ اپنے کروار و گفتار سے جنگ کی ہوگی۔ وہ اپنے ہمسایوں اور عزیزوں میں سے ستر ہزار اشخاص کی شفاعت کرے گا۔ بہشت کے باقی ایک دروازہ سے دوسرے وہ تمام مسلمان داخل ہوں گے جنہوں نے وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی ہوگی اور جن کے دلوں میں ہم اہلبیت سے ذرہ برابر بغض نہ رہا ہوگا۔

ثواب الاعمال میں روایت کی ہے کہ ایک مومن ایک شخص کو دیکھے گا جس سے دنیا میں دوستی رکھتا تھا اور اُس کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا ہوگا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ اے فلاں شخص میں دنیا میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا تھا اور تمہاری حاجتیں پوری کرتا تھا۔ آج اُس کا بدلہ میرے حق میں تمہارے ذمہ ہے، تو مومن اُس فرشتہ سے کہے گا جو اُس پر مکمل ہوگا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اُس وقت خدا اُس فرشتہ کو حکم دے گا کہ اس مومن کی امانی دہی کو عمل میں لائے اور اُس کو رہا کرے۔ نیز بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے دوست اور اپنے عزیزوں کی شفاعت کرے گا سوائے اُس کے جو ناہمی ہوگا کیونکہ اگر تمام پیغمبرانِ مرسلین اور ائمہ مقررین شفاعت کریں گے تو ناہمی کے حق میں مقبول نہ ہوگی۔ اور اہلِ شرک میں انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ روز قیامت ایک عالم اور ایک عابد کو لائیں گے اور خدا کے سامنے کھڑا کریں گے۔ عابد سے تو کہیں گے کہ بہشت میں جاؤ اور عالم کو کھڑا رکھیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں کی شفاعت کرو اُس کے عوض جو تم نے ان کو نیکی کی تلقین و تادیب کی تھی اور دوسری روایت کے مطابق عابد سے کہیں گے کہ تم نیک مرد تھے لیکن تمہاری کوشش بہت

صرف اپنی ذات تک محدود تھی بہشت میں چلے جاؤ۔ اور عالم سے کہیں گے کہ تمھاری بہت و
 کوشش بندگان خدا کی ہدایت پر رہی ہے لہذا کھڑے رہو۔ اور جو شخص تمھارے علم سے منتفع
 ہوا ہے اُس کی شفاعت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ اور فرات بن ابراہیم نے حضرت دق
 سے روایت کی ہے کہ جابر نے میرے پدر حضرت امام محمد باقر سے کہا کہ میں آپ پر خدا ہوں کوئی
 حدیث اپنی جدۂ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت میں مجھ سے بیان فرمائیے کہ جب میں شیعوں
 سے بیان کروں تو وہ غوش ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے میرے جد سے
 روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ روز قیامت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے لیے
 نور کے منبر نصب کئے جائیں گے اور میرا منبر تمام منبروں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اُس وقت حق تعالیٰ
 فرمائے گا کہ ایک خطبہ پڑھو۔ میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ اُس کے مثل انبیاء و مرسلین نے نہ سنا ہوگا
 پھر اوصیاء کے لیے نور کے منبر نصب کئے جائیں گے اور میرے وصی علی بن ابی طالب کے واسطے
 نور کا ایک منبر رکھیں گے جو سارے منبروں سے بلند تر ہوگا۔ اُس وقت حق تعالیٰ اُن حضرت کو
 حکم دے گا کہ خطبہ پڑھو۔ تو وہ حضرت ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی ایک وصی نے بھی اُس کے
 مثل نہ سنا ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء و مرسلین کے لیے نور کے منبر نصب کئے جائیں گے پھر میرے
 دونوں پسری یعنی میری لڑکی کے دونوں فرزند اور میری حیات میں میرے باغ کے دونوں پھولوں
 کے لیے ایک نور کا منبر نصب کریں گے اور اُن سے کہیں گے کہ خطبہ پڑھو، تو وہ دو خطبے پڑھیں گے
 جن کے مثل انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر جبریلؑ ندا دیں گے کہ فاطمہؑ دختر محمد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ غیلہ کی بیٹی خدیجہؑ کہاں ہیں۔ مریمؑ دختر عمران کہاں ہیں اُبیہؑ
 دختر مزاحم کہاں ہیں۔ اُم کلثومؑ مادر حبیبیؑ کہاں ہیں۔ یہ سن کر وہ تمام بیبیاں اٹھیں گی اُس وقت
 خداوند عالم فرمائے گا کہ اے اہل محشر آج بڑائی کسی کی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ علی و فاطمہؑ
 و حسن و حسین علیہم السلام کہیں گے آج عظمت و بڑائی خدائے عظیم و قہار کے لیے ہے تو خداوند
 فرمائے گا کہ اے اہل محشر میں نے عظمت و بزرگی کو بلائے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام
 قرار دی۔ اے اہل محشر اپنے اپنے سر جھکا لو اور اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو کہ فاطمہؑ بہشت کی
 طرف جا رہی ہیں۔ پھر جبریلؑ بہشت کے ناقلوں میں سے ایک ناقلہ لائیں گے جس کو دیبا کا کپڑا
 پہنایا گیا ہوگا۔ اور اُس کی مہار و ایدہ ترکی ہوگی اور اُس کا کجاہ مہرجان کا ہوگا۔ پھر اُس کو اُن
 مخدرہ کے قریب بٹھائیں گے وہ اس پر سوار ہوں گی۔ حق تعالیٰ ایک لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا وہ
 اُن کی داہنی جانب چلیں گے اور ایک لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا جو ان کی بائیں جانب چلیں گے اور
 ایک لاکھ فرشتے ان کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر لے جائیں گے اور بہشت تک پہنچائیں گے جب

جناب فاطمہؑ بہشت کے دروازہ پر پہنچیں گی تو اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گی۔ خدا برتر فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر تمہارے اس التفات کا کیا سبب ہے۔ وہ عرض کریں گی پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر و منزلت واضح ہو۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر واپس جاؤ اور اہل محشر پر نگاہ ڈالو جس کے دل میں تمہاری محبت اور تمہاری ذریت کی محبت ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل بہشت کرو۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے جابر جناب فاطمہؑ اُس روز میدانِ محشر سے اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس طرح چُن لیں گی جس طرح غراب دانوں میں سے اچھے دانے طائر چُن لیتے ہیں۔ پھر جب اُن معظّم کے شیعہ بہشت کے دروازہ پر پہنچیں گے تو خداوند تعالیٰ اُن کے دلوں میں ڈلے گا کہ اپنے پیچھے رُخ کریں جب وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے دوستو تمہارے پیچھے طعنت ہونے کا کیا سبب ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے حبیب کی دختر فاطمہؑ کو تمہارا شفیع قرار دیا۔ اُس وقت وہ لوگ بھی کہیں گے کہ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ آج تیرے نزدیک جو ہماری عزت و منزلت ہے۔ ظاہر ہو اُس وقت ندا آئے گی کہ اے میرے دوستو واپس جاؤ اور دیکھو جو شخص تم کو محبت فاطمہؑ کے سبب سے دوست رکھتا ہے، یا محبت فاطمہؑ کے سبب سے جس نے تم کو پانی پلایا ہو یا جس نے محبت فاطمہؑ کے سبب سے کسی قیمت کرنے والے کو تمہاری غیبت سے روکا ہو۔ اُس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کرو۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا کہ واللہ محشر میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ سوائے شک کرنے والوں کے یا کافروں اور منافقوں کے پھر جب قسم کے طبقوں میں داخل کروئے جائیں گے تو ندا دیں گے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے خدا لانا من شافعیں ولا صدیق حمیم اُس وقت وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس ہوتے اور زمین میں سے ہوتے حضرتؑ نے فرمایا افسوس یہ جو وہ چاہیں گے تو ہرگز نہ ہوگا اور جھوٹ کہیں گے اگر وہ دنیا میں واپس ہوں تو انہی اعمال کو بجالائیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔

کلینی نے بسند معتبر بحوالہ حمید والشی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقرؑ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو تمام محرمات کو عمل میں لاتا ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے کاموں سے زیادہ نماز بھی ترک کرتا ہے حضرتؑ نے فرمایا سبحان اللہ اور اس کو بہت عظیم سمجھا۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو اس شخص کی خبر دوں جو اس سے بدتر ہے میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا جو شخص ہماری عداوت رکھتا ہے وہ اُس سے بدتر ہے اور جس شخص کے سامنے اہلبیت رسولؐ کا ذکر کیا جائے اور اُس کا دل اُن کے ذکر کے لیے نرم ہو تو فرشتے اُس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اُس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ بولتے ہیں اس کے کہ کوئی ایسا گناہ کرے جس سے ایمان سے

کو روکے گی اور اگر اُس جگہ سے بھی نجات پائی تو تیسرے درجہ میں عدالتِ الہی لوگوں پر ظالم کے سبب سے اُن کو روکے گی جو اس کی طرف اشارہ ہے جو خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ اُن ریلٹ لبالبِ صا د یعنی بیشک تمہارا پروردگار تمہاری تاک میں ہے یا تمہارے راستے پر ہے لوگ صراطِ پر گزریں گے بعض اُس سے چسپاں ہوں گے بعض ایک پیروں سے اپنے تئیں روکیں گے اُن کا ایک پیروں کا پتا ہوگا اور فرشتے اُن کے گرد کھڑے ہوتے دُعا اور ندا کرتے ہوں گے کہ اے خداوندِ عظیم درودِ بارِ بخش دے اور اپنے فضل سے رحم کر اُن کو سلامت رکھ اور سلامتی سے گزار دے اور لوگ چمکا دڑ کی طرح آگ میں گرے گے اور جو شخص خدا کی رحمت سے نجات پائے گا اور گزر جائے گا تو کہے گا الحمد للہ اور خدا کی نعمت سے اعمالِ صالحہ تمام ہوئے اور حسابِ دُست ہوئے اور میں اُس خدا نے عفو کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنے احسان و فضل و کرم سے مجھ سے (جہنم سے) مجھ کو نجات دی جبکہ میں ناامید ہو چکا تھا بیشک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اعمال کی اچھی جزا دینے والا ہے۔

معانی الاخبار میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے صراط کے بارے میں پوچھا حضرت نے فرمایا کہ مراد اس سے معرفتِ خدا کا راستہ ہے۔ دو صراط ہوگی صراطِ دنیا اور صراطِ آخرت۔ صراطِ دنیا وہ امام ہے جس کی اطاعت فرض و واجب ہے جس شخص نے اُن کو دنیا میں پہچانا اور اُن کی پیروی کی صراطِ آخرت سے جو جہنم کے اوپر نکل ہوگا گزر جائیں گے اور جس نے دنیا میں اُن کو نہیں پہچانا صراطِ آخرت پر اُن کے قدم کانیں گے اور وہ جہنم میں گرے گا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں صراطِ مستقیم کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں صراطِ مستقیم یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حق میں غلو نہ کرے اور نہ اُن کے حقِ امامت میں کمی کرے اور دینِ حق پر ثابت قدم رہے اور باطل کی طرف مائل نہ ہو۔ اور صراطِ آخرت میں بہشت کی جانب مومنوں کا راستہ ہے جو جہنم کی جانب رُخ نہ کریں گے۔ وغیرہ نیز معانی الاخبار میں انہی حضرت سے مرصاد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ وہ صراطِ پر ایک قطرہ (پل) ہے جس پر سے کوئی شخص

لے مُؤَلَّف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امانتِ اموال میں ہو، اور خدا کی عدالت دوسرے مظالم میں ہو یا پہلے حقِ اللہ میں ہو۔ پھر حقِ الناس میں ہو اور بعد نہیں کہ صلہ رحم سے مراد رعایتِ رحم آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور امانت سے مراد اُن کے عہد و بیعت میں ہو جو نماز سے مقدم ہے اور وجہِ ولایت جو تمام درجوں سے بڑا ہے اس جگہ ذکر نہیں ہوا۔ لگوں کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں مومنین کے لیے ہیں۔ اور کفار و مشرکین اور مخالفین پہلے ہی صراط میں یا اُس پر وارد ہونے سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ - ۱۲ -

نہیں گزرنے کے گا جس نے کسی نیک کی ہوگا اور منافق میں عامر کے طریقہ سے انس سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے خدا کے اس قول کی تفسیر میں فرمایا فلا اتعصم العقبہ یعنی صراط کے اوپر ایک عقبہ ہے بہت سخت جس کا طول تین ہزار سال کی مسافت کے برابر ہے جس میں سے ہزار سال کی راہ نیچے جاتی ہے اور ہزار سال کی راہ کھڑے کرکٹ کاٹنے اور سانپ چھوؤں کے درمیان سے جاتی ہے اور ہزار سال کی راہ اوپر سے جاتی ہے اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ اُس عقبہ کو طے کروں گا۔ اور دوسرے علی بن ابی طالب ہوں گے۔ اور کوئی شخص بغیر زحمت و مشقت کے اُس عقبہ کو طے نہ کرے گا۔ سوائے محمدؐ و علیؑ اور اُن کے اہلبیت علیہم السلام کے نیز تفسیر مقاتل میں ابن عباس سے اُس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ یوم لا یخزى الله السبعین یعنی خدا محمدؐ پر عذاب نہ کرے گا۔ والذین آمنوا معہ یعنی تان لوگوں پر جو اُن کے ساتھ ایمان لائے ہیں یعنی علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام اور حمزہؑ و جعفرؑ رضی اللہ عنہما۔ یسعی نورہم بین یدہ و یاسیما نلہم یعنی علیؑ و فاطمہؑ علیہما السلام کے لیے ستر مرتبہ دنیا کے مثل روشنی دے گا پھر اُن کا نور اُن کے سامنے اور داہنی جانب اور اُن کے پیچھے چلے گا۔ غرض کہ محمدؐ و آل محمدؐ ایک دستہ اور ایک گروہ ہیں جو صراط پر سے مثل بجلی کے گزر جائیں گے پھر دوسرا گروہ ہوا کے مانند گزریگا اور ان کے بعد دوسرا گروہ گھوڑے کے دوڑنے کے مانند دوڑتا ہوا گزر جائے گا پھر دوسرا گروہ پیادہ چلنے والوں کی رفتار کے مانند گزرے گا۔ اور دوسرا گروہ چاروں ہاتھ پیسے اور نوں گروہ لنگال کی طرح زمین پر اپنے کو کھینچتا ہوا گزرے گا۔ اور خداوند عالم صراط کو مومنین کے لیے چوڑا اور گنہگاروں کے لیے باریک کر دے گا۔ یقولون لنا اتعصم ربنا فنودنا یعنی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو ہمارے واسطے پورا کر دے تاکہ صراط پر سے گزر جائیں۔ پھر حضرت امیر المومنینؑ سبز زمرہ کے ایک ہودج میں گزریں گے اور جناب فاطمہؑ یا قوتؑ سمرخ کے ایک اونٹ پر ان کے ساتھ ہوں گی۔ جن کے گرد ستر ہزار عویں ہوں گی اور تیز بجلی کے مانند گور جائیں گی۔ اور شیخ نے مجالس میں عامر کے طریقہ سے انس سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ جب روز قیامت صراط کو ختم پر نصب کریں گے اُس پر سے کوئی نہ گزرے گا۔ سوائے اُن کے جن کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس میں ولایت علیؑ ہوگی اور اُس پر خدا کے اس قول میں اشارہ ہے۔ وبقوہم انلہم مسئلون۔ یعنی ان کو بٹھراؤ کہ اُن سے سوال کیا جائے گا یعنی ولایت علیؑ کے بارے میں۔ اور امام حسنؑ عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ تمام خلایق کو مبعوث کرے گا تو اس کا مشادی زیر عرش سے ندا کرے گا کہ اے گروہ خلایق اپنی اکھیں بند کرو تاکہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہترین زنان عالمین فاطمہؑ صلوات اللہ علیہا صراط

سے گزریں۔ یہ سن کر تمام خلایق اپنی آنکھیں بند کر لے گی سوائے محمدؐ وعلیؑ وحقینؑ اور ان کی اولادؑ
طاہرینؑ کے جو ان معظمت کے محرم ہیں۔ جب وہ داخل بہشت ہوں گی تو صراط پر پردہ کھنچا ہوگا۔
ایک سرائس کا بہشت میں اُن معظمت کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا سرائس میدان قیامت میں ہوگا۔
اُس وقت ہمارے پروردگار کی جانب سے منادی ندا کرے گا کہ اے دوستانِ فاطمہؑ بیعتِ نژاد
عالمین کے کپڑے کے مناروں کو پکڑو۔ یہ سن کر دوستانِ فاطمہؑ میں سے کوئی نہ بچے گا۔ مگر یہ کہ اُس کے
کسی تار سے لپٹ جائے گا۔ اور تین ہزار سے زیادہ گروہ اس کو پکڑیں گے اور ہر گروہ میں ہزار
ہزار افراد لیٹیں گے اور صلیبِ مذہب کی برکت بہم کی آگے بٹات ہیں گے۔ عیسیٰؑ نے بسند معتبر روایت کی ہے
کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کا خود حساب کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کریں
کیونکہ قیامت میں پچائش موقوف ہوں گے اور ہر موقوف کا فاصلہ دنیا کے ہزار سال کی مسافت
کے برابر ہوگا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُس روز جس کی مقدار چھاس ہزار سال ہے۔
اور ابنِ بابویہ نے کتاب عقائد میں کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد اُن عقبات کے بارے میں جو راہ
محشر میں ہیں یہ ہے کہ ہر عقبہ میں خدا کے اوامر و نواہی کے واجبی اور فرضی نام ہیں۔ تو اُس عقبہ
میں جو اسم واجب سے مستثنیٰ ہے لوگ پہنچیں گے۔ اگر اُس واجب میں کمی کی ہوگی تو اُس عقبہ میں
ہزار سال روکے جائیں گے۔ اور اُس واجب میں خدا کا حق طلب کیا جائے گا۔ اگر اُس کے عہد سے
عمل صالح کے سبب سے کوئی باہر ہوا جو اُس نے پہلے بھیج دیا ہوگا یا خدا نے تعالیٰ کی رحمت سے جو
اُس کو گھیر لے گی نجات پائے گا۔ تو اُس کے بعد دوسرے عقبہ میں پہنچے گا اور برابر ایک عقبہ سے
دوسرے عقبہ میں اُس کو لے جائیں گے اور ہر عقبہ میں اُس سے سوال کریں گے جو کچھ اس عقبہ کے
صاحب اسم کے بارے میں کمی کی ہوگی۔ پھر اگر تمام عقبہ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکلا تو وہ داراللقا
میں پہنچ جائے گا اور ایسی حیات پائے گا کہ پھر کبھی موت نہ آئے گی اور ایسی سعادت پائے گا
کہ پھر ایسی شقاوت و اذیت و تکلیف اس کو نہ ہوگی اور خدا کی ہمسائیگی میں پیغمبروں ،
وصیوں ، صدیقوں ، شہیدوں ، اور خدا کے صالح بندوں کے ساتھ ساکن ہوگا۔ اگر اس کو کسی عقبہ
میں روک دیں گے اور اُس سے وہ حق طلب کریں گے جس میں اُس نے کمی کی ہوگی تو پھر اُس کو کوئی
عمل صالح جو پہلے سے بھیجا ہوگا نجات نہ دلائے گا اور اُس کو خدا کی جانب سے کچھ رحمت حاصل
نہ ہوگی۔ اور اُس عقبہ میں اُس کے قدم کو لرزہ ہوگا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم اُس سے خدا کی پناہ
چاہتے ہیں اور یہ سب عقبہ صراط پر ہیں۔ اُن میں سے ایک عقبہ کا نام ولایت ہے کہ تمام خلایق کو
اُس کے پاس روکیں گے اور جناب امیرؑ اور آپ کے بعد ائمہؑ تا رہن طہیم السلام کی ولایت کے
بارے میں سوال کریں گے اگر اُس کو انجام دیا ہوگا تو نجات پائے گا اور اگر نہ جائے گا اور اگر انجام

جنابِ علیؑ کی چاروں طرف سے ہوشیار پلٹ کر راہِ صراط سے گزر جائیں گے

نہیں دیا ہے تو نیچے جہنم میں گرے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ وقفوہم انہم مسئلون۔ اور عقبات میں سب سے اہم عقیدہ مراد ہے۔ وان ربك لبالب رضاء حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ ایک عقیدہ کا نام رحم ہے۔ دوسرے کا نام امامت تیسرے کا نام نماز۔ اسی طرح ہر عقیدہ کا نام کسی امر یا نہی کا ہے اور بندہ کو اُس عقیدہ کے نزدیک روکیں گے اور اُس فرض کا سوال کریں گے۔

بہشت اور دوزخ کی حقیقت اور حقیقت کا بیان :

فیصل چودھویں

جاننا چاہیے کہ جسمانی بہشت و دوزخ پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ صریح آیتوں اور خبروں میں وارد ہوا ہے اور دین اسلام کی ضروریات سے ہے اور جو شخص مطلق بہشت اور دوزخ کا انکار کرے ملاحدہ کے مانند ہے یا فلسفیوں کی طرح اُس کی تاویل کرے تو بیشک کافر ہے۔ اس بارے میں فلسفیوں کے دو گروہ ہیں :

اول۔ اشتراقیات ہیں جو عالم مثال کے قائل ہیں۔ اور وہ بظاہر بہشت و دوزخ کے قائل ہیں اور جو کچھ اس کی تفصیل شروع میں وارد ہوئی ہے لیکن نہ اس جسمانی بدن میں اور نہ یہ کہ وہ بہشت و دوزخ اس دنیا کے جسموں کی طرح چند جسم ہیں۔ بلکہ عالم جسمانیات و عالم مجردات کے درمیان ایک متوسط عالم ہے جیسے خواب کا عالم اور ظاہری جو پانی اور آئینہ میں دیکھا جاتا ہے لہذا ثواب و عذاب اچھے اور پریشان خوابوں کے مانند ہوں گے اور یہ عقیدہ صریح آیتوں و حدیثوں کے مخالف ہے اور دین مبین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اگر کہیں کہ بہت سے مسلمان عالم برزخ میں جسم مثالی کے قائل ہوئے ہیں تو ہم جواب میں کہیں گے کہ دو فرق ہے۔ (اول) یہ کہ جو کچھ وہ قائل ہوئے ہیں۔ ان سے بدنوں کے عشر میں عدد کرنے کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور یہ جسمانی حشر کی آیتوں اور حدیثوں کی رد لازم آتی ہے۔ (دوسرے) یہ کہ جس عالم مثالی کے وہ قائل ہیں اس مثال کے علاوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدن مثالی جسم لطیف ہے جیسے فرشتوں کا اور جنوں کا جسم اور روح عالم برزخ میں اُس جسم سے تعلق اختیار کرتی ہے اور عالم خواب و خیال سے تاویل نہیں کرتے۔

دوسرے۔ مثالی ہیں کہ ان کے اکثر فلاسفہ اُن تمام امور سے جو شروع میں وارد ہوئے ہیں۔ جیسے بہشت، حور و قصود وہ ان کی تاویل اُن لذتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو روح کو بدن سے جدا ہونے کے بعد اپنے کمالات اور معلومات کے مطابق حاصل ہوتی ہیں جن کو اس دنیا میں اُس نے حاصل کیا ہے اور اُس کی سعادت و ثواب اور بہشت یہی ہے اور جو لوگ جاہل ہیں اور انھوں نے ان علوم و کمالات کو حاصل نہیں کیا ہے، وہ اُن علوم کے نہ ہونے سے رنج و تکلیف میں ہوں گے اور

حالت میں اُن کے وجود پر دلالت کرتی ہیں جیسے اعدتک للمتقین، اعدتک للذین امنوا (جنت کے بارہ میں) کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدتک للکافرین (دوزخ کے بارے میں) کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عندھا جنت المادحی وغیرہ اور معراج کی اکثر حدیثیں اس پر مشتمل ہیں کہ جناب رسول خداؐ بہشت میں داخل ہوئے اور آنحضرتؐ کو جہنم دکھائی گئی اور اکثر مفسرین و محدثین بہشت آدم کو بہشت غلہ جانتے ہیں اور ابن بابویہ نے بسند معتبر ابوالفضلت ہروی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا ابن رسول اللہؐ مجھے بہشت کے بارے میں آگاہ فرمائیے اور جہنم سے بھی مطلع کیجئے کہ کیا آج مخلوق شدہ ہیں حضرت نے فرمایا ہاں۔ جناب رسول خداؐ بہشت میں داخل ہوئے اور آپؐ نے جہنم کو دیکھا جس رات آنحضرتؐ کو آسمان پر لے گئے۔ میں نے عرض کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آج تو مقدر ہو چکی ہیں لیکن ابھی مخلوق نہیں ہوئی ہیں۔ حضرتؐ نے فرمایا وہ لوگ ہم سے نہیں ہیں اور نہ ہم اُن سے ہیں۔ جو شخص بہشت و دوزخ کا انکار کرے۔ اُس نے جناب رسول خداؐ کی تکذیب کی ہے اور ہماری تکذیب کی ہے اور ہماری ولایت سے ناواقف ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہذا جہنم الّتی یحذّب بها المعرّمون یطوفون بینہا وہیں حمیم آہ یعنی یہی وہ جہنم ہے جس کی گناہگار لوگ تکذیب کرتے ہیں اُس میں وہ تکذیب کرنے والے آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے ہیں۔ کبھی وہ آگ میں جلتے ہیں اور کبھی اُن کے حلق میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے۔ جناب رسالتاؐ نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان پر لے گئے، جبریلؑ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہشت میں داخل کیا اور بہشت کا رطب مجھے دیا۔ میں نے اُس کو کھایا۔ وہ میری صلب میں نطفہ بنا۔ جب میں زمین پر آیا خداؐ مجھ سے مُقاربت کی تو وہ فاطمہؑ سے حاضر ہوئیں جو حسن و حُکّیٰ اور بہتر صفتوں میں ایک عورت ہے۔ اگرچہ بظاہر انسان ہے جب میں بوسے بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہؑ کو سونگھتا ہوں۔ اور علی بن ابیہاشم نے روایت کی ہے کہ بہشت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر یہ دلیل ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے عندھا جنت المادحی یعنی سدرۃ المنتہی کے نزدیک ایک جنت ہے جو مومنوں کا ملجا و مادی ہے۔ اور سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے لہذا بہشت بھی وہیں ہے اور بہشتوں کے آسمان پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے کفار کے حق میں فرمایا ہے کہ اُن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ بہشت میں داخل نہ ہوں گے اور اُس کی دلیل کہ جہنم زمین میں ہے یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ تمہارے پروردگار کی قسم یقیناً میں اُن کا اور شیاطین کا حشر و جہنم کے گرد کروں گا وہ وہاں دوزانو ہوں گے۔ اور جہنم کے گرد وہ دریا ہے جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔

بہشت و دوزخ کے مخلوق و موجود ہونے کا قرآنی ثبوت

وہ سب آگ ہو جائیں گی جیسا کہ فرمایا ہے وَاَذِ الْبَعَارِ سَجَرَاتٍ اور فرمایا ہے کہ وَنِذْرًا لِّلظَالِمِیْنَ فیہا جثثاً یعنی ہم ظالموں کو زمین میں رکھیں گے جبکہ وہ آگ ہو جائے گی۔

اور نضال میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ دو یہودی آئے اور جناب امیر سے انھوں نے چند سوالات کئے منجملہ اُن کے یہ تھا کہ پوچھا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے فرمایا بہشت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے پوچھا کہ سب سے کیا ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ پوچھا کہ ثنائیہ کون چیر ہے۔ فرمایا کہ بہشت کے اکٹھے دروازے ہیں اور رجال کشی میں بسند معتبر عیسیٰ بن قحی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ یونس کتنا ہے کہ بہشت ابھی مخلوق نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا جھوٹا کتا ہے۔ اگر اُس کا قول سچ ہے تو آدم کی بہشت کہاں تھی۔ پھر اسی مضمون کی دوسری سند سے انہی حضرت سے روایت کی ہے۔

ابن بابویہ نے کتاب صفات الشیعہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو چار چیزوں کا انکار کرے۔ معراج رسول اللہ۔ سوال قبر بہشت و دوزخ کا مخلوق ہونا اور شفاعت اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص رجعت، متعہ اور حج تمتع کا اقرار کرے اور معراج، سوال قبر، حوض کوثر، شفاعت، بہشت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر۔ صراط، میزان، روز قیامت، نمرود کے قبروں سے اٹھتے پر نشور جزا اور حساب پر ایمان لاتا ہے خدا کی قسم وہ مومن ہے اور ہم اہلبیت کے شیعہوں میں سے ہے اور ابن بابویہ نے کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد بہشت و دوزخ پر یہ ہے کہ وہ مخلوق ہو چکے ہیں اور رسول خدا شب معراج بہشت میں داخل ہوئے اور جہنم کو آپ نے دیکھا اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جاتا جب تک دنیا میں اپنا مکان بہشت یا جہنم میں نہیں دیکھ لیتا اور مومن دنیا سے نہیں جاتا یہاں تک کہ دنیا کو اس کی نظر میں نہایت آلاستہ و پیراستہ کر کے لاتے ہیں۔ اس سے بہتر کر اُس نے دیکھا تھا اور آخرت میں اُس کا مکان دکھاتے ہیں اور اُس کو اختیار دیتے ہیں کہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو اختیار کرے اور وہ آخرت کو اختیار کرتا ہے تو اُس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور آدم کی جنت تو وہ دنیا کے باطن میں سے ایک باغ ہے جس میں کتاب طلوع و غروب کرتا ہے وہ ہمیشہ کی جنت یعنی جنت غلدہ نہیں۔ اگر وہ جنت غلدہ ہوتی تو ہرگز اُس سے باہر نہ آتے اور مکان بہشت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ آسمان پر ہے اور مشہور یہ ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر ہے اور آیہ کریمہ میں وارد ہوا ہے کہ بہشت کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے۔ اور اس کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ اگر آسمان و زمین

بہشت و دوزخ کے دو دروازے ہیں

کو ایک دوسرے کے پہلو میں قائم کریں تو بہشت کی وسعت اُن سب کی وسعت کے برابر ہوگی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے طبقوں کو پہلو بہ پہلو قرار دیں اور ہر ایک کی ایک سطح ہو تو بیشک بہشت کے عرض کے برابر ہوگی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ہر بہشتی کے لیے اس قدر وسعت ہوگی۔ بہر صورت لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب اُس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے مانند ہوگا تو آسمان میں کیونکر سمائے گی۔ اور جواب دیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آسمان سے زیادہ بڑی ہو۔ چنانچہ احادیث میں بہشت کی صفت میں وارد ہوا ہے کہ اُس کی چھت عرشِ رحمن ہے اور روایت کی ہے کہ ہرقل بادشاہ روم کے قاصد نے جناب رسولِ خداؐ سے پوچھا کہ کیا آپ اُس بہشت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دن جب آتا ہے تو رات کہاں رہتی ہے۔ لہذا اس حدیث کے معنی میں بیان کیا ہے کہ جس طرح شب روز ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور جس طرح روزِ اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور راتِ اسفل کی طرف اُسی طرح بہشت آسمانوں کے اوپر ہے اور دوزخ زمینوں کے نیچے ہے۔ اور عامر نے روایت کی ہے کہ انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ بہشت زمین میں ہے یا آسمان میں تو جواب دیا کہ کون سا آسمان اور کون سی زمین بہشت کی گنجائش رکھتی ہے تو پوچھا کہ پھر کہاں ہے؟ کہا ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے۔ اگر کہیں کہ بہشت آسمانوں کے اوپر ہے اور دوزخ سات طبقہ زمین کے نیچے ہے تو صراط کو جہنم کے اوپر کیونکر رکھیں گے اور اُس پر سے لوگ کیسے بہشت کو جائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اس میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اجازت غور و فکر نہیں ہے، لہذا اجمالی ایمان اُس پر لانا چاہیے جو انبیاء نے ضروری ہے اور اُن کی تفصیل میں جو شیطانِ شہوات کا باعث ہے غور و فکر نہ کرنا چاہیے اور جو شخص حکما کے اصولِ فاسد سے دست بردار ہوتا ہے اور آیاتوں اور حدیثوں کا اعتراف کرتا ہے تو سب ایک دوسرے سے منطبق ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جبکہ ستارے دُوب جائیں گے اور تمام آسمان لپیٹ لیے جائیں گے اور عرش نیچے آجائے گا تو بہشت بھی نیچے آئے گی اور عرش اُس کی چھت ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ازلِ وقت الجنۃ للمتقین سے اشارہ اسی طرف ہو اور جہنم کو بلند کر دیں گے اور ظاہر کریں گے جیسا کہ فرمایا ہے کہ دیرِ نیت الحبیہ للغیوب چنانچہ علی بن ابیہیم نے روایت کی ہے کہ دریا ہائے زمین سب آگ ہو جائیں گے اور جہنم میں اضافہ کریں گے اور صراط اُس کے اوپر نصب کی جائے گی اور بہشت کی طرف سیدھا راستہ ہو جائے گا۔ اور جب اُس سے گذر جائیں گے تو بہشت تک وہ راستہ پہنچے گا اور عرشِ الہی جو اُس کی چھت ہے اور عرش سے اُس

کا کچھ حصہ محشر سے متصل ہوگا جو انبیاء اور مومنین کے حاضر ہونے کا مقام ہوگا اور انبیاء و اوصیاء کے منبر اُس جگہ رکھیں گے اور ان کو اُس طرح جیسا کہ حکماء نے کہا ہے ایک آسمان نہ قرار دینا چاہیے بلکہ تمام جہول سے بہت بڑا جسم ہے اور مرتب ہے اور پائے رکھتا ہے اور صراط کا طول کئی ہزار سال کی راہ ہے اس کے ساتھ موافق ہے۔ اور مکان ایک امر مہموم ہے اور ممکن کے نتائج ہے جیسا کہ خلق کے پہلے کوئی مکان نہ تھا۔ خلق کے بعد اجسام پیدا ہوئے اسی طرح عرش اور بہشت کی حرکت سے اُن کے مکان پیدا ہوئے اور وہ مکانات بر طرف ہو جائیں گے اور اجسام کے اوپر کا حکم پیدا ہوگا اور غلام کے اس قسم کا استعمال معلوم نہیں ہے اور جس صورت میں کرمال ہوگا تو ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ اُس جگہ دوسرا جسم خلق کرے اور بالجمہ جو شخص حکماء کے قواعد و اصول فاسدہ سے دست بردار ہوتا ہے جو سب ان سے ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر جیسا کہ ہم نے کہا ضروری نہیں ہے اجمالی اعتراف کافی ہے۔ واللہ الموفق للخیر والصواب والیہ المرجع والمآب۔

بہشت کے بارے میں چند صفتوں کا بیان جو ایاتوں اور حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں اور اُس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

پندرھویں فصل

جاننا چاہیے کہ بہشت دار بقار و سلامتی ہے اور اس میں باجماع اُمت موت نہ ہوگی سوائے (الاموتننا الاولیٰ) پہلی موت کے اگر اہل دوزخ کے کلام کی نقل نہ ہو تو استدلال منقطع ہوگا اور دنیا کی موت مراد ہوگی نہ کہ بہشت میں موت۔ جیسا کہ بعضوں نے عمر سابق میں دہم کیا ہے اور کچھ لوگ اُن کی تکفیر اس سبب سے کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اُس میں سوائے پہلی موت کے پھر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے جس سے مراد دنیا کی موت ہے۔ نیز بہشت میں بڑھاپا، اندھاپن، بہراپن، درد، بیماری، آفت، رنج و تکلیف وغیرہ نہیں ہے اور نہ اُس میں فقر و محتاجی اور بے کسی بے بسی وغیرہ ہے اور جو کچھ نفس کی خواہش ہوگی اور آنکھ کو لذت حاصل ہوگی۔ آدمی کے لیے وہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ وہ ہمیشہ کا گھر ہے ہرگز اُس میں سے باہر نہیں جائیں گے وہ پاک اور نیک لوگوں کا مکان ہے۔ وہاں بغض و حسد و عداوت و نزاع اور لڑائی جھگڑا نہ ہوگا وہاں ہر شخص اُس پر راضی رہے گا جو کچھ اُس کو خدائے تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہاں کوئی کسی دوسرے کے مرتبہ کی خواہش نہیں کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ مرتبہ کے لوگ ادنیٰ مرتبہ کے لوگوں سے ملنے آئیں گے۔ لیکن وہ لوگ اعلیٰ مرتبہ تک نہ جائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنا مرتبہ ان کی اپنی نظر میں پست ہو جائے اور اُن کی زندگی غمناک ہو جائے اور یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خدا اُن کو ان کے مرتبہ پر راضی رکھے کہ دوسرے کے مرتبہ کی آرزو اور خواہش نہ کریں گے جیسا کہ دنیا

کو ہمارا نور بے نیاز کر دے اور کتاب ثواب اعمال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے مگر یہ کہ اُس کے لیے بہشت میں ایک مکان یا دوزخ میں ایک مکان مقرر کیا ہے۔ جب بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں ساکن ہوں گے منادی ندا دے گا کہ اے اہل بہشت دیکھو! تو وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے پھر اُن کی منزلیں جو جہنم میں مقرر ہیں بلند کی جائیں گی اور اُن سے کہا جائے گا کہ اگر خدا کی نافرمانی کرتے تو تم اس منزل میں داخل ہوتے تھا کہ کوئی خادمی و مُسترت کے سبب ہلاک ہوتا تو اہل بہشت اُس روز خوشی و سرور میں ہلاک ہو جاتے کہ وہ عذاب اُن سے رفع کر دیا گیا ہے پھر ندا کی جائے گی کہ اہل جہنم سر اٹھاؤ اور بہشت میں اُن نعمتوں اور باغوں کو دیکھو جو تمہارے لیے مقرر کئے گئے تھے کہ اگر تم خدا کی اطاعت کرتے تو اُن منزلوں میں داخل ہوتے جو تمہارے واسطے مقرر کی گئی تھیں، تو اہل جہنم اپنے اپنے سر بلند کریں گے تو اُن کو وہ نعمتیں اور وہ منزلیں دکھائی جائیں گی۔ اگر کوئی رنج و اندوہ کے سبب مرتا تو چاہیے کہ اُس روز اہل جہنم غم و ملال سے مر جائیں پھر بہشت میں اہل جہنم کی منزلیں اہل بہشت کو میراث میں دی جائیں گی۔ اور جہنم میں اہل بہشت کی منزلیں اہل جہنم کو میراث میں دی جائیں گی۔ یہ ہیں خدا کے اس قول کے معنی اور لٹک ہمہ الودائع الذین یوشون الفردوس ہمہ فیہا خالدون یعنی یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کی میراث حاصل کریں گے اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

علی بن ابراہیم نے مثل صحیح سند کے ساتھ حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے مگر یہ کہ خدا نے اُس کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ یسوعؑ نماز شب کے جس کا ثواب عظیم ہے بیان نہیں فرمایا ہے اور کہا ہے کہ کوئی ذات نہیں جانتی جو کچھ خدا نے اُن کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے اُن چیزوں میں سے جو اُن کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہیں اُن اعمال کی جزا میں جو وہ کرتے تھے پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا کی کرامتیں ہر روز جمعہ اُس کے مومن بندوں کے حق میں ہیں۔ روز جمعہ کو خدا مومن کی طرف ایک فرشتہ کو ایک خلعت عطر کے ساتھ بھیجے گا جب فرشتہ بہشت کے دروازہ پر پہنچے گا تو کہے گا میرے لیے اجازت طلب کرو میں داخل بہشت ہوں اور فلاں مومن سے ملاقات کروں۔ یہ سن کر دربان مومن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے پروردگار کا پیغامبر دروازے پر کھڑا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ داخل ہو، مومن اپنی حورتوں سے مشورہ کرے گا۔ وہ کہیں گی کہ اسے ہمارے آقا اُس خدا کی قسم جس نے بہشت آپ کے لیے مُباح کی ہے آپ کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہ ہو کہ میں حلوم کہ آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خلعت بھیجا ہے پھر ایک حلقہ کو وہ کمربند باندھے گا

روز جمعہ کی فضیلت

اور دوسرے کو دوش پر رکھے گا اور جس کے پاس سے گزرے گا وہ اُس جگہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ خدا کے وعدہ گاہ تک پہنچے۔ جب وہاں وہ لوگ جمع ہوں گے خدا کے انوار میں سے ایک نور ان پر جلوه افروز ہوگا تو وہ مومنین سجدہ میں گر جائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو! آج سجدہ اور عبادت کی ضرورت نہیں اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ میں نے تم سے تمام تکلیفیں اٹھا لی ہیں۔ وہ کہیں گے کہ کون سی چیز اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو تو نے ہم کو عطا کی ہے۔ پھر خدا کی جانب سے اُن کو آواز آئے گی کہ میں نے اُس میں اور ستر گنا اضافہ کیا۔ جو کچھ تم کو دیا تھا۔ لہذا ہر روز جمعہ اُن کی نعمتیں سابقہ کے ستر گنے کے برابر اضافہ ہوتی ہیں۔ یہ ہے خدا کے تعالیٰ کے قول کے معنی وَلَیْسَ مَیْمَیْدُ بَیْشَک شَبِّ جَمْعٍ وَہ نورانی و روشن رات ہے اور روز جمعہ روشن روز ہے لہذا اُس روز و شب میں بہت تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنائے الہی کرو اور محمد و آل محمد پر درود زیادہ بھیجو۔ پھر مومن جس چیز کے پاس سے گذرتا ہے وہ اُس کے نور سے روشن ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اپنی عورتوں کے پاس پہنچتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اسی خدا نے یگانہ کی قسم جس نے ہمارے لیے بہشت کو مباح کیا ہے کہ ہم نے تم کو اس وقت سے بہتر و خوب تر نہیں دیکھا ہے تو وہ کہے گا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے نور پر نگاہ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی عورتیں ایک دوسرے پر حسد عین کرتیں اور وہ حاضر نہیں ہوتیں۔ غرور و غم و رستائی نہیں کرتیں۔ راوی نے کہا آپ پر خدا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے چند چیزوں کا سوال کروں لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کی کیا بہشت میں گناہ ناجائز بھی ہوگا۔ فرمایا کہ بہشت میں ایک درخت ہے۔ خدا بہشت کی روافد کو حکم دے گا کہ چلیں اُس کے بعد اُس درخت سے چند آوازیں ظاہر ہوں گی جس سے بہتر خلافتی نے کوئی ساز یا کوئی نغمہ نہ سنا ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ عرض ہے اُس کے لیے جس نے خدا کے خوف سے دنیا میں گناہاں متنا ترک کیا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اور زیادہ فرمائیے تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک بہشت اپنے دست قدرت سے خلق فرمائی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کوئی مخلوق اُس پر مطلع نہیں ہوئی ہے۔ خداوندِ عالم اُس کو ہر صبح کھولے گا اور فرمائے گا کہ نسیم کو زیادہ کرو اور نسیم کو زیادہ کرو۔ یہی ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُوَّةٍ اَعْلَمُ جَزَاءُ مِّمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ۔ اور کلینی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ سے خدا کے اس قول کی تفسیر لوگوں نے دریافت کی یومہ نخشر المتقین الی الرحمن و فیلاً یعنی جس روز کہ ہم متقین اور پرہیزگاروں کو ایک گروہ کی صورت میں خداوندِ رحمن کی جانب محصور کریں گے حضرت نے فرمایا اے علیؑ یہ کوئی گروہ نہیں ہے لیکن سوار

کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر خداوند کریم ہزار فرشتے مومن کو تنہیت کے لیے اور عورہ کو اُس کے ساتھ نزول کرنے کے لیے بھیجے گا جب وہ بہشت کے دروازوں میں سے پہلے دروازہ پر پہنچیں گے تو اُس ملک سے جو اُس دروازہ پر موقوف ہے کہیں گے کہ ولی خدا سے ہمارے لیے اجازت طلب کرو خداوند رحیم نے ہم کو اُس کی تنہیت اور مبارکباد کے لیے بھیجا ہے۔ ملک کے گا کہ ٹھہرو کہ میں حاجب سے کہوں تاکہ ولی خدا کو اطلاع کرے اور ملک اور حاجب کے درمیان میں بیٹے باغوں کا فاصلہ ہو گا تو اُس کو اطلاع دی جائے گی کہ پروردگار عالمین نے ہزار فرشتوں کو تنہیت کے لیے بھیجا ہے وہ فرشتے اُس سے اجازت چاہتے ہیں۔ حاجب کے گا کہ میرے لیے اُس سے اجازت طلب کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت میں ہے اور حاجب اور ولی خدا کے درمیان دو باغوں کا فاصلہ ہے۔ پھر حاجب قیم (منظوم ثور) کے پاس جائے گا اور اُس کو آگاہ کرے گا اور قیم مخصوص خدمتگاروں کے پاس جائے گا اور ان کو آگاہ کرے گا کہ خداوند جبار کے رُعل دروازہ پر کھڑے ہیں اور وہ ہزار فرشتے ہیں جو ولی خدا کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ولی خدا کو مطلع کرو کہ وہ دروازہ پر کھڑے ہیں اور اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب خدمتگار ولی خدا کو آگاہ کریں گے تو وہ اجازت دے گا۔ بالا خانے میں ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازہ پر ایک فرشتہ موقوف ہو گا۔ الغرض دربان دروازے کھولیں گے اور ہر دروازہ سے ایک فرشتہ داخل ہو گا اور ہر ایک خدا نے جبار کا پیغام پہنچائے گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے معنی جو اُس نے فرمایا ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ یعنی فرشتے بالا خانے کے ہر دروازہ سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم یہاں صبر تم فنعہ عقبی الدار یعنی تم پر خدا کا سلام ہو تمام بلاؤں سے تمہارے لیے سلامتی ہے اس سبب سے کہ دنیا میں تم نے ان بلاؤں پر صبر کیا تو تمہارے لیے آخرت کا گھر جس قدر اچھا گھر ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کی طرف خدا نے اس قول سے اشارہ کیا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ نَجِيمًا وَمَلَائِكًا یعنی اگر تم دیکھو گے تو وہاں بے انتہا نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھو گے فرمایا کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے اُن کرامتوں، نعمتوں اور عظیم بادشاہی کی طرف جو ولی خدا کو حاصل ہوں گی کہ خدا کے پیغمبر ہوئے فرشتے اُس سے اجازت طلب کریں گے اور بغیر اجازت اُس کی بہشت اور اُس کے بالا خانے میں داخل نہ ہوں گے اور فرمایا کہ نہر میں اُن کے قصروں اور محلوں کے نیچے جاری ہوگی اور ہر قسم کے پھل اور میوے اُن کے قریب ہوں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے وَدَانِيتَ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَمْطُوفُهَا تَذِيلًا یعنی اُن کے نزدیک اُن بہشتوں کا سایہ ہو گا۔ اور اُن درختوں کے پھل خدا اُن پر توڑنا اور حاصل کرنا آسان کر دے گا جیسا کہ آسان کرنے کا حق ہے جیسا کہ

فرمایا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو درخت اُس کے قدر کے برابر بلند ہو جائیں گے اور اگر بیٹھے گا تو شاخیں
 جھک جائیں گی تاکہ اُس کا ہاتھ اُن کے پھٹوں تک پہنچے اور اگر وہ لیٹے گا تو شاخیں اُس کے قریب
 نیچے ہو جائیں گی۔

حضرت نے فرمایا کہ اُن کے لیے پھلوں کا ٹوڑنا آسان تر اور وہ نزدیک تر ہوں گے یوں جس
 طرح کا پھل اور میوہ چاہے گا جبکہ وہ لیٹا ہوگا یا تکیہ کئے ہوگا اُس کے منہ میں پہنچ جائے گا، اور
 طرح طرح کے میوے اور پھل اُس سے خطاب کریں گے کہ اے ولی خدا مجھ کو کھا قبل اس کے اُس
 دوسرے کو کھائے اور فرمایا کہ کوئی مومن نہیں مگر یہ کہ اُس کے لیے بہت سے باغات ہوں گے بعض
 کو چوب بندی کیا ہوگا۔ بعض کو نہ کیا ہوگا۔ ان میں نہریں پانی، شراب، دودھ اور شہد کی ہوں گی۔
 جب ولی خدا ناشتہ طلب کرے گا جو اُس کی خواہش ہوگی وہی چیزیں ناشتہ میں حاضر کی جائیں گی
 بغیر اس کے وہ اپنی خواہش کا ذکر کرے۔ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ خلوت اختیار کرے گا وہ
 ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ اور فخر کریں گے۔ وظل ممدود یعنی اُن ہواؤں میں ہوں گے
 جو طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے بلکہ اُس سے بہتر اور خوب تر ہوگی اور ہر مومن کی کم سے کم نوبت
 ستر سوئیں ہوں گی اور چار سو تیس انسانی مومن ایک گھڑی عودہ کے ساتھ رہے گا اور ایک گھڑی
 انسانی عورت کے ساتھ اپنے تخت پر تکیہ کئے ہوئے خلوت کرے گا اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے
 اور جب وہ اپنے تخت پر تکیہ کئے ہوگا تو نور کی ایک شعاع اُس کو ڈھانپ لے گی۔ تو وہ اپنے
 خدمتگاروں سے کہے گا کہ یہ کیسی شعاع تھی جس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ شاید جناب مقدس الہی،
 میری جانب متوجہ ہوا ہے اور یہ شعاع اُس کے انوار جلال کی ہوگی۔ خدمتگار کہیں گے کہ جناب
 حق تعالیٰ اس سے زیادہ مقدس اور پاک ہے کہ یہ انوار اُس کے انوار کی شبیہ ہوں۔ بلکہ یہ نور آپ
 کی زوجہ میں سے اُس عودہ کا ہے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ وہ آپ کی طرف
 اشتیاق میں اپنے خیمہ سے متوجہ ہوئی ہے اور آپ کی ملاقات کا شوق اُس پر غالب ہوا جبکہ
 اُس نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تخت پر تکیہ کیا ہے اور شوق میں مسکراتی ہے تو وہ شعاع جو آپ
 نے دیکھی اور وہ نور جس نے آپ کو گھیر لیا وہ اُس کے دانتوں کی سفیدی اور چمک کا تھا۔ اُس وقت
 ولی خدا کہے گا کہ اُس کو اجازت دو کہ میرے پاس آئے یہ سن کر اُس کی طرف ہزار غلام تیزی سے دوڑ
 ہوں گے اور ہزار کینزیں تاکر اُس کو خوشخبری دیں کہ ولی خدا تجھ کو طلب کرتا ہے تو وہ اپنے خیمہ سے
 نیچے آئے گی اور ستر چلتے پھرنے ہوگی جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے مختلف رنگ
 کے ہوں گے اور ہتھیروں، یا قوت اور زبرد سے منکھ ہوں گے اور مشک سے معطر ہوں گے۔
 اُس کی پندلی ستر حلوں کے نیچے سے نمایاں ہوگی۔ جب وہ ولی خدا کے نزدیک پہنچے گی تو اُس

کے خدمتگار چاندی سونے کے طبقوں کو لیے ہوئے جو مرورید و یا قوت و زبرد سے بھرے ہوئے ہوں گے اُس کا استقبال کریں گے اور وہ جواہرات نثار کریں گے پھر ولی خدا اور وہ خودیہ برسوں ایک دوسرے سے بغلیں رہیں گے کہ اُن میں سے کسی کو تکلیف و زحمت نہ ہوگی پھر حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جن بہشتوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ جنت عدن اور جنت الفردوس اور جنت نعیم اور جنت المادی ہیں اور خدا کی دوسری بہشتیں بھی ہیں جو ان بہشتوں سے گھری ہوئی ہیں۔ اُن بہشتوں میں سے مومن کے لیے وہ ہوگی جو اُسے پسند کرے گا اور اُس میں نعمتیں حاصل کریں گی جیسی جیسی چاہے گا۔ جب مومن کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو اُس کا طلب کرنا اس طرح ہوگا کہ کہے گا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ جب یہ کہے گا تو اُس کی طرف وہ چیزیں متوجہ ہوں گی جن کی خواہش کرے گا بغیر اس کے کہ اُن سے طلب کرے یا اُن کا حکم دے اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے فرمایا ہے دَعُوْا لَهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ یعنی خدمتگاروں کی تحیت ان کے لیے سلام ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب وہ کھانے پینے اور جراح کرنے کی لذت اندوزی سے فارغ ہوں گے تو خدا کا شکر کریں گے اور کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن خدا کا یہ قول اَوَّلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ یعنی خدمتگار جانتے ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں اور دوستانہ خدا کے لیے لاتے ہیں بل اس کے وہ سوال کریں۔ خواہ وہ مکرم و مومن یعنی بہشت میں کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے مگر یہ کہ اُن کا اکرام و تواضع اُس چیز سے کیا جائے گا۔

ابن بابویہ نے خصال میں بطریق مخالفین جابر سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ بہشت کے دروازہ پر لکھا ہے دُوْهُرُ رَسَالٍ قَبْلِ اس کے کہ خدا آسمانوں اور زمین کو خلق کرے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلٰی اَنْحُو رَسُوْلُ اللَّهِ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نے بہشت کو خلق کیا ایک اینٹ اُس میں سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی قرار دی اور اُس کی دیواریں یا قوت کی بنائیں اور اُس کی چھت زبرد کی اور اُس کے سنگریزے مرورید کے اور اُس کی خاک زعفران و مشک تاب کی قرار دیں پھر اُس سے کہا کہ بات کر۔ تو اُس نے کہا کوئی خدا تیرے سوا نہیں ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اور موت نہیں ہے اور وہ قیوم ہے کہ تمام چیزیں تجھ سے قائم ہیں اور تو کسی چیز سے قائم نہیں ہے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو مجھ میں داخل ہوگا۔ اُس وقت پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ اپنے عزت و جلال کی قسم اور عظمت و منزلت کی قسم کہ تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے میں مشغول اور ہمیشہ مست رہے گا اور ہر لاشہ آور جو شراب کے علاوہ ہوا و نہ سخن چین داخل

ہوگا نہ ظالموں کا جلودار اور نہ محنت نہ کفن چورہ قطع رحم کرنے والا اور نہ وہ شخص جو خدا کے قضا و قدر سے انکار کرتا ہے یا وہ شخص جو جبر کا قائل ہو اور بندوں کے افعال کو خدا کے افعال جانتے۔ نیز امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کہ بہشت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے اُس کو خدا نے خلق کیا ہے اور نہ جہنم خالی رہی ہے کافروں کی رُوحوں سے جس روز سے کہ خدا نے اُن کو خلق کیا ہے اور خداوندِ عالم فرماتا ہے کہ جس روز ہم جہنم سے کہیں گے کہ بھر گئی؟ کہے گی کہ کیا کچھ اور بچہ ہے؟ اور علی بن ابراہیم اور حسین بن سعید سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ اُس کو بھرے گا جب وہ روز قیامت کافروں اور گنہگاروں سے بھر جائے گی تو خداوندِ عالم اُس سے اقرار لینے کے لیے فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ اعتراف کی حیثیت سے کہے گی کہ کیا کچھ اور بچہ ہے یعنی میں بھر گئی۔ اُس وقت بہشت کے گاکہ پروردگار اُن کو بھرتے ہیں کہ اُس کو بھر دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور مجھ سے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ تو بھر دے گا۔ تو نے جہنم کو بھر دیا مجھ کو کیوں نہیں بھرتا۔ تو خداوندِ عالم اُس روز ایک غلط پیدا کرے گا جس سے بہشت کو پر کر دے گا پھر حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ کیا کہنا ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے دنیا کی رنج و مصیبتیں نہیں برداشت کیں نیز علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو کیونکہ خدا نے بہشت کو اپنے دستِ قدرت سے خلق کیا۔ اُس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور اُس کے گارے میں مٹی کے بجائے اینٹوں کے درمیان کوئٹھک سے ٹپکی اُس کی خاک زعفران ہے اُس کی ریت موتیاں ہیں اور اُس کے درجے آیات قرآنی کی تعداد کے مطابق قرار دیئے تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اُس سے کہتے ہیں کہ پڑھا اور اوپر جاننا اُس کا درجہ تمام اشخاص سے سوائے پیغمبروں اور صدیقوں کے زیادہ بلند ہوگا، اور احتجاج میں ہشام بن الحکیم سے روایت کی ہے کہ ایک زندقہ (کافر) نے جو حضرت صادقؑ کی برکت سے مسلمان ہوا تھا انہی حضرت سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ اہل بہشت میں سے کوئی شخص درخت سے پھل توڑ کر کھاتا ہے تو بنفسہ دُبی پھل درخت میں واپس آجاتا ہے حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہے

لے مُؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اُن حدیثوں کے خلاف نہیں ہے جن میں ہے کہ مومنین کی رُوحیں عالم برزخ کی مدت میں دنیا کی بہشت میں رہیں گی اور کافروں کی رُوحیں دنیا کی آگ میں معذب ہوتی رہیں گی۔ کیونکہ یہ حدیث مومنین و کافریں بنی آدم و غیر بنی آدم میں جو آدم کی خلقت سے پہلے زمین میں رہے ہیں عام ہے (کسی شخصہ نہیں) جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ نیز ممکن ہے کہ دنیا کی جنت و دوزخ مراد ہو۔

اُس کی مثال دُنیا میں چراغ ہے کہ اگر ایک لاکھ چراغ اُس سے روشن کریں تو اُس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا اُس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل بہشت کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور قضاے حاجت کے محتاج نہیں ہوتے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ ان کی غذا رقیق و لطیف ہوگی ان میں وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ اُن کے بدن سے غصہ و افسینہ ہو کر دفع ہو جائے گا۔ اُس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوہر چند اُس کا شوہر اُس کے پاس جلنے کا اُس کو باکوہ ہی پائے گا۔ فرمایا کہ وہ پاک طینت سے خلق ہوئی ہیں اُن کو کوئی غرابی عارض نہیں ہوتی اور کوئی آفت اُن کے جسم سے نہیں مخلوط ہوتی اور ان کے سوراخ میں شوہر کے عضو کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ اور وہ حیض اور اُس کے مثل نجاستوں سے آلودہ نہیں ہوتیں۔ لہذا رحم باہم پیوست اور چسپاں ہوتا ہے کیونکہ شوہر کے عضو کے سوا کچھ اس میں نہ داخل ہوتا ہے اور نہ باہر آتا ہے۔ اُس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستر چلے پہننے ہوں گی اور اُن کے شوہر ان عتوں کے اندر سے ان کی پندلیوں کا مغز پوست، گوشت اور ہڈیاں دیکھ لیں گے۔ فرمایا ہاں جس طرح تم میں سے کوئی ایک درہم کو صاف پانی کی ہت میں دیکھ لیتا ہے۔ اگرچہ اُس کی گہرائی ایک نیزہ کے برابر ہو۔ کہا اُس طرح اہل بہشت غوشی و مسرت سے اُس حال میں ہوں گے جبکہ اپنے بیٹے یا باپ یا کسی عزیز و رشتہ دار یا دوست کو بہشت میں نہ دیکھیں گے اور جب بہشت میں دیکھیں گے تو کیا انوشک ہوگا کہ وہچہ نہیں ہیں لہذا کس طرح بہشت کی نعمتیں اُس شخص کو گوارا ہوں گی جس کے دوست و غیرہ جہنم میں مغرب ہوں گے حضرت نے فرمایا اہل علم نے کہا ہے کہ خدا ان لوگوں کو اُن کے دلوں سے فجلا دے گا اور بعض نے کہا ہے کہ اُن کے آنے کا انتظار کریں گے اور اُمید رکھیں گے کہ وہ اعراف میں ہیں لہ

لہ معلوف فرماتے ہیں کہ جواب میں حضرت کا تردد شاید سائل کی عقل کی کمی کے سبب سے ہو۔ اور روایت سے قطع نظر ہو سکتا ہے کہ اُس عالم میں مذہبی اغراض فاسدہ بطرف ہو جائیں اور اُن کی محبت محبوب حقیقی کے لیے غافل ہو اور دشمنانِ خدا سے علیحدگی اختیار کریں اور اُن سے دشمنی ہو جائے اور اُن پر غلب ہونے سے ان کو لطف آئے جیسا کہ دُنیا میں خدا کے دوست خدا کے دشمنوں سے قطع محبت کرتے تھے اور اُن سے جنگ اور مقابلہ کرتے اور اپنے ہاتھ سے اُن کو قتل کرتے تھے اور غوش ہوتے تھے۔ اور خداوندِ عالم نے فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان ابائکم وبنائکم واکھوانکم و عشیہرکم یعنی تم اُن لوگوں کو جو خدا اور روزِ آخرت پر ایمان لائے ہیں نہ پاؤ گے کہ دوستی اور محبت کریں ان لوگوں سے جو خدا و رسول کے دشمن ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا بھائی یا رشتہ دار کنبہ والے ہوں اور آج کے یہ یوم یغفر اللہ من اخینہ وامنہ وایمہ وصابہ حبشہ وینیبہ (یعنی اگلے صغیر پر ملاحظہ فرمائیں)

اور علی بن ابراہیم نے جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں داخل ہوا درخت طوبیٰ کو دیکھا کہ وہ علیؑ کے غائر اقدس میں تھا اور بہشت میں کوئی قصر اور کوئی منزل نہیں ہے مگر یہ کہ اُس کی شاخوں میں ایک شاخ اس میں ہے اور اُس پر بیسیلیں ہیں جو جہانِ بہشت سے بھری ہوئی ہیں جو سندس واستبرق کی ہیں۔ اُن میں سے ہر مومن کے لیے ہزار ہزار بیسیلیں ہیں کہ ہر بیسیل میں لاکھ حلقے ہوں گے جن میں سے کوئی سطلہ دوسرے حلقے کے مثل نہ ہوگا۔ مختلف رنگوں کے ہوں گے اور یہ سب اہل بہشت کے لباس ہیں۔ اُس درخت کے نیچے میں بہشت کی چوڑائی کے برابر سایہ کھنچا ہوا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر مہتاب ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور ایک تیز رو سوار اس کے سایہ میں تلو سال تک دوڑتا رہے تاہم اُس کو طے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جو خدا نے فرمایا ہے وظل محدود، اُس سایہ میں بہشت کے میوے اور پھل ہیں اور اُن کے لیے کھانے ہیں جو اُن کے گھروں میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہر شاخ میں جن میں شور و گنگ اور تنوع قسم کے پھل ہوں گے جن میں کچھ وہ ہوں گے جن کو دنیا میں دیکھا ہے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو نہیں دیکھا ہے۔ جن میں سے کچھ کو سنا ہوگا اور کچھ کو نہ سنا ہوگا اور جس پھل کو توڑیں گے اُس کی جگہ اُس کے مانند دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے لا مقطوعا ولا ممنوعا اور اُس درخت کے نیچے ایک نہر جاری ہوگی جس کے چاروں طرف نہریں نکلی ہوں گی ایک پانی کی جو متغیر نہ ہوگی اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہ بدلا ہوگا اور شراب کی نہریں لہکی ہوں گی ایک پانی کی جو متغیر نہ ہوگی اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہ بدلا ہوگا اور شراب کی نہریں لہکی ہوں گی۔ اور بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جنابِ فاطمہؑ کے صفات کے ہوئے شہد کی نہریں۔ اور بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جنابِ فاطمہؑ کے زفات میں جبریلؑ و میکائیلؑ کسی ہزار فرشتوں کے ساتھ بہشت میں حاضر ہوئے اور خدا نے برتر نے طوبیٰ کو حکم دیا تو اُس نے اُن کے لیے حلقے، سندس، استبرق، زمرد، مروارید، یا قوت اور عطر بہشت لائے اور خدا نے حضرت فاطمہؑ کے مہر میں درخت طوبیٰ کو عطا فرمایا اور اُس کو غائر علیؑ میں قرار دیا۔

عیاشی نے ابنِ معتبر ابو لؤلؤ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ سے میں نے عرض کی کہ آپؑ پر خدا ہوں۔ ہمارے دوستوں میں ایک شخص متقی پرہیزگار اور اہل بیت علیہم السلام کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) جس روز مرد اپنے بھائی، ماں، باپ اور بیوی پوتوں سے بھلے گام اُس دعا پر گواہی دیتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اصل وجہ یہی ہو اور حضرت نے سائل کے فہم کی کمی کے سبب سے ذکر نہیں کیا اور کوہی دونوں وجہیں جو اُس کے فہم کے مطابق تھیں۔ دوسروں کی طرف سے نقل فرمادیں واللہ اعلم ۱۲

میٹح و فرمانبردار ہے۔ نمازیں بہت پڑھتا ہے لیکن اس کو واجب گانے بجانے کا شائق ہے حضرت نے فرمایا کیا یہ ہلال مشفقہ فصیلت کے اوقات میں نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے۔ بیماروں کی عیادت کرنے، مومنوں کے جنازہ میں حاضر ہونے اور برادرانِ مومن سے ملاقات کرنے میں مانع نہیں ہوگا؟ کہا نہیں وہ مشاغل اس کی خیر و نیکی سے مانع نہیں ہوتے حضرت نے فرمایا کہ یہ شیطانی دوسرے ہیں۔ انشاء اللہ وہ بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں کے ایک گروہ نے اولادِ آدمؑ پر لڑائی اور حلال و حرام میں نفسانی خواہشوں کی پیروی کا اہرام لگایا تو خدا نے تعالیٰ کو فرشتوں کا فرزند ان آدمؑ کو سزا بخش کرنا اور ان پر طعن کرنا بعد نہ آیا اور ملائکہ کے اس گروہ کی طبعیتوں اور عزائموں میں بنی آدمؑ کی سنی خواہشیں اور لذتیں قرار دیں تاکہ مومنوں کی عیب گیری نہ کریں۔ جب اس گروہ نے اپنی ذات میں یہ حالت مشاہدہ کی تو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے ہمارے محبوب و ہم کو معاف کر اور ہمارے خطا کو بخش دے اور ہم کو ہمارے اسی حالت سابقہ پر واپس کر دے جس پر تو نے ہم کو خلق کیا ہے اور جس حالت کا تو نے ہم کو پابند رکھا ہے۔ کیونکہ ہم مقرر تھے ہیں کہ عظیم بلاؤں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ جب خداوندِ عالم نے ان سے یہ حالت و کیفیت برطرف کر دی۔ توقیامت کے روز جب اہل بہشت داخل بہشت ہوں گے تو وہ فرشتے اہل بہشت سے اجازت لیں گے کہ ان کے مکافول میں داخل ہوں۔ جب اجازت پائیں گے تو داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما حبستہ یعنی تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے دنیا میں ترک لذات و شہوات حلال پر صبر کیا۔ اور حرام کی خواہش نہیں کی۔

یہ سب اہل طاعت نے بسندِ موثق حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ روز قیامت رضوانِ عزیز در بہشت ایک گروہ کو جو بہشت میں داخل ہوا ہو گا دیکھیں گے وہ لوگ رضوان کی طرف نگاہیں ہوں گے۔ رضوان ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے داخل ہوئے ہو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم سے تم کو کیا واسطہ؟ ہم وہ گروہ ہیں جو خدا کی پوشیدہ عبادت کرتے تھے کہ اس سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا تھا۔ خدا نے تعالیٰ نے ہم کو پوشیدہ بہشت میں داخل فرمایا ہے اور کلینی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میرے پدر بزرگوار حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جس کو جعفر کہتے ہیں اس کے دانے کنارے پر ایک سفید دروازہ ہے جس میں ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں محمدؐ و آلِ محمدؐ علیہم السلام کے لیے ہزار قصر ہیں اور اس کے بائیں کنارے پر ایک زر دروازہ ہے جس کے اندر ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں ابراہیمؑ و آلِ ابراہیمؑ کیلئے ہزار قصر ہیں اور مثل صحیح سند کے علی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے

حضرت صادقؑ سے خدا کے اس قول فیما بین خیرات حسنات کی تفسیر دریافت کی حضرت نے فرمایا کہ شیعوں کی صالحہ سیدیاں ہیں۔ میں نے کہا حور مقصورات فی الخیام سے کون مراد ہیں فرمایا کہ وہ مخدرہ چھپی ہوئی حوریں ہیں جو موتی، یا قوت اور مرجان کے حیموں میں رہتی ہیں۔ ہر خیمہ کے چار دروازے ہیں اور ہر دروازہ پر ستر نو جوان لڑکیاں کھڑی ہیں جو دروازوں کی نگہبان و چوکیدار ہیں اور ہر روز خدائے عز و جل کی جانب سے اُن کو ایک کرامت پہنچتی ہے تاکہ خدا اُن کی موتوں کو خوشخبری دے۔ نیز ایک سند سے روایت کی ہے کہ انہی حضرت سے پوچھا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تم کو جزائے خیر دے تو اس کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا کہ خیر بہشت کی ایک نہر کا نام ہے جو کوثر سے نکلتی ہے اور کوثر ساق عرش سے باہر آتا ہے اور اُس پر ایک نہر ہے جس کے گرد اوصار اور اُن کے شیعوں کے قصر ہیں اور اُس نہر کے کنارے لڑکیاں زمین سے اُگی ہوئی ہیں کہ جس کو اُکھاڑ لیتے ہیں تو دوسری اُس کی جگہ پر آگ آتی ہے اور دوسری لڑکیاں اُس نہر سے سستی ہوئی ہیں اور خیرات حسنات وہی ہیں تو جس وقت کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے جزا اللہ خیراً تو مراد اس سے وہی منزلیں ہیں جن کو خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے تمنا کیا ہے اور فرات بن ابراہیم نے سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے رسول خداؐ سے قصہ ہائے خدا کی جو شہداء کو کرامت فرمائے گا صفت دریافت کی حضرت نے فرمایا یا علیؑ ان قصروں کی تعمیر سونے کی ایک اور چاندی کی ایک اینٹ سے ہوئی ہے اور اینٹوں کے درمیان مشک و عنبر کا گارا استعمال ہوا ہے۔ اُن کے در سے مروارید، موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اُن کی خاک زعفران ہے اور اُن کے پل کا فور کے ہیں اور ان میں سے ہر قصر میں چار نہریں ہیں۔ شہد، شراب، دودھ اور پانی کی۔ اور بھی نہریں ہیں جو مرجان کے درختوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہر نہر کے دونوں طرف خیمے ہیں۔ ایک قطعہ ایک سفید موتی کا جس میں کوئی درز اور کوئی فاصلہ نہیں ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھہر و تیار ہو گئے ہیں اور ان کے اندر اور باہر کا حال۔۔۔۔۔ دکھائی دیتا ہے اور ہر خیمہ میں کرسی ہوگی ہر ایک پر نشان کیا ہوگا۔ اُس کے پائے سبز زبرجد کے ہوں گے اور ہر کرسی پر ایک حورِ نیر بھی ہوگی اور ہر حور پر ستر سبز اور ستر زر دھتے ہوں گے۔ اُن کی پنڈلیوں کے مغز ان کی ہڈیوں اور پوست اور کپڑوں کے نیچے سے اس طرح نظر آئیں گے جیسے صاف شراب سفید تول میں نظر آتی ہے ہر حور ستر گیسو رکھتی ہوگی۔ ہر گیسو ایک کنیز کے ہاتھ میں اور دوسری کے ہاتھ میں ایک آئینہ بھی ہوگی جس سے اُس گیسو کو بخور کرے گی۔ اُس آئینہ بھی سے بغیر آگ کے خدا کی قدرت سے خوشنودار سجاوٹ رکھتا ہوگا۔ اور ابن بابویہ نے دہر ذی الحجہ کی تہلیلات کے ثواب میں روایت کی ہے کہ جو شخص ہر روز دس

نیر بہشت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے لڑکیاں اُگی ہوئی ہوں گی

مرتبہ ان تہیلات کو پڑھے خداوند عالم ہر تہلیل کے عوض بہشت میں ایک درجہ عطا فرمائے گا جو مروارید اور یاقوت کا ہوگا جس کا دونوں درجوں کے درمیان تیز روگھوڑے سوار کے لیے تین ہزار سال کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور ہر درجہ میں ایک شہر اور اس شہر میں ایک جوہر کے قصور ہوں گے جن میں فصل نہ ہوگا۔ اور ان شہروں میں سے ہر شہر میں مکانات، عمارتیں، محلات، قصر، بچرے، فرش، عورتیں، کرسیاں، تختے، کھوپڑیاں، تکیے، مسندیں، خدشکار، نہروں، درخت، زیورات اور حلقے اس قدر ہوں گے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جب شہید اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کے سر بال سے ایک نور ساطع ہوگا اور ستر ہزار فرشتے بدقت کریں گے کہ اُس کے سامنے وائیں اور بائیں چلیں، یہاں تک کہ وہ بہشت کے دروازہ پہنچے۔ جب وہ بہشت میں داخل ہوگا تو فرشتے اُس کے آگے چلیں گے یہاں تک کہ وہ اُس شہر میں پہنچیں گے جس کا باہری حصہ یاقوتِ مرخ کا ہوگا اور اندرونی حصہ سبز زبرجد کا اور جو فرشتے خدا نے بہشت میں خلق کی ہیں سب اُس میں ہوں گی۔ جب وہ اُس شہر میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے ولی خدا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ تم لوگ کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ فرشتے ہیں جو دنیا میں آپ کے ساتھ اُس روز موجود تھے جس روز آپ ان تہیلات کو پڑھتے تھے۔ اور یہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے اُن تہیلات پر آپ کا ثواب ہے۔

شیخ نے تہذیب میں اور سید نے اقبال میں بسندِ معتبر ابن ابی نصر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ روزِ غدیر کی فضیلت میں ذکر ہوا۔ بعض حاضرین نے انکار کیا۔ حضرت نے فرمایا میرے پدر نے اپنے پدر سے سُن کر مجھے خبر دی ہے کہ روزِ غدیر بہ نسبتِ زمین کے آسمان میں زیادہ مشہور ہے۔ بیشک خدا کا فردوسِ اعلیٰ میں ایک قصر ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور ایک لاکھ یاقوتِ مرخ کے قصبے ہیں اور ایک لاکھ خیمے یاقوتِ سبز کے ہیں۔ اُس کی زمین مشک و عنبر کی ہے اور اُس میں چار نہریں شراب، پانی، مودودہ اور شہد کی ہیں اُس قصر کے گرد مختلف پھول اور میوے کے درخت ہیں اور اُس قصر یا اُن درختوں پر پرندے ہیں جن کے بدن مروارید کے اور اُن کے پر یاقوت کے ہیں۔ وہ طرح طرح کی اچھی آوازوں سے پڑھتے رہتے ہیں اور روزِ غدیر وہ آوازوں کے رہنے والے اُس قصر کی طرف وارد ہوتے ہیں اور تسبیح و تہلیل و تہنیز بہ تہلیل حق تعالیٰ کرتے ہیں اور وہ پرندے پوچھنا کہتے ہیں اور اُس پانی میں ڈوبتے ہیں اور اُس مشک و عنبر میں لوٹتے ہیں تو جب فرشتے جمع ہوتے ہیں وہ پرندے اُڑتے ہیں اور ان خوشبوؤں کو اُن پر چڑھتے ہیں اور اُس روز حضرت فاطمہؑ پر سے نثار کی ہوئی چیز جو درختِ طوبیٰ اُن پر کرتا ہے ایک ٹوکڑ

کو ہدیہ بھیجتے ہیں اور جیسا اُس روز کا آخری وقت ہوتا ہے۔ خداوندِ عالم کی جانب سے اُن کو نماز آتی ہے کہ اپنے اپنے مقبول پروا پس جاؤ بیشک تم خطا و لغزش سے آئندہ سال تک مامون ہو گئے اور یہ دن محمد و علی علیہما السلام کی کرامت کے لیے ہے اور کلینی نے جناب رسول خدا سے روایت کی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اُس کے لیے بہشت میں یا قوتِ سرخ کا ایک درخت لویا جاتا ہے جس کے اگنے کی جگہ مشک سفید میں ہوتی ہے شہد سے زیادہ شیریں اور برون سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اُس درخت میں باکرہ لڑکیوں کے پستان کے مانند پھل ہوتے ہیں اُن میں سے ہر ایک جب خشک فتنہ کی جاتا ہے اُس میں سے پتھر نکلے جاتے ہیں۔ اور امالی میں ابو سعید مخذری سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جبریل نے شبِ معراج میرا ہاتھ پکڑ کر داخلِ بہشت کیا اور بہشت کے ایک تخت پر بٹھایا اور میرے ہاتھ میں ایک بیدار دیا۔ وہ دو ٹکڑے ہوا اُس میں سے ایک حوریہ نکلی کہ اُس کی مژدہ سیاہی میں گرس کے سینہ کے مانند تھی۔ اُس نے کہا اللہ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا احمد السلام علیک یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں نے پوچھا تو کون ہے خدا تجھ پر رحمت کرے۔ اُس نے کہا میں راضیہ مرضیہ ہوں۔ خدا نے جبار نے مجھے میں طرح خلق کیا ہے۔ میرے جسم کے نیچے کا حصہ مشک کا ہے اور بلند حصہ کافور کا ہے اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے۔ مجھے آپ حیات سے نکل کر کیا ہے پھر خداوندِ جبار نے فرمایا ہو جا۔ میں ہو گئی۔ میں آپ کے سپہِ رحم اور آپ کے وصی وزیر علی بن ابی طالب کے لیے پیدا ہوئی ہوں اور کتابِ اختصاص میں حضرت باقر سے روایت کی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بہشت میں میری رحمت کے ساتھ داخل ہو گے اور جہنم سے میرے غضو بخشش کے سبب سے نجات پاؤ گے لہذا بہشت کو اپنے اور اپنے اعمال کے درمیان تم کرو۔ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تم کو ہمیشگی کے گھر اور دارِ کرامت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب بہشت میں داخل ہو گے تو حضرت آدمؑ کے قدم کی لمبائی کے برابر ہو کر داخل ہو گے یعنی سناٹا ہاتھ اور حضرت عیسیٰؑ کی جوانی کی سی تمھاری جوانی یعنی تینتیس سال ہوگی اور محمدؐ کی شان یعنی عربی اور حضرت یوسفؑ کے ایسا حسن و جمال ہوگا۔ تمھاری شکلوں سے نورِ ساطع ہوگا اور کینہ و حسد سے حضرت اویسؑ کے دل کے مانند تمھارے سینے پاک ہوں گے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ بہشتیں جاریں کیونکہ خدائے کریم و متان نے فرمایا ہے۔ ولین خاف مقام ربہ جنتان یعنی اُس شخص کے لیے جو روزِ قیامت خدا کے محاسبہ سے اور بندوں کو بدلا دینے سے ڈرتا ہے اُس کے لیے دو بہشتیں ہیں حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص مراد ہے جس کو دنیا کی خواہشوں میں سے کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے۔

وہاں پہنچنا اور اُس پر یقین کرنا نصیب کرے۔

سولہویں فصل

جہنم کے بعض خصوصیات اور وہاں کے عقوبات، عذاب و آفتیں اور جہنمیوں کا بیان خدا ہم کو اور تمام مومنین کو اُس روز شفاعت کرنے والے

محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقہ میں اُن سب سے اپنی پناہ میں لکھے۔

خداوند عالم فرماتا ہے: **وَرَوَاهُ بِمِزْكِرٍ** اُس آگ سے جس کے اندر من آدمی اور پتھر، ہول کے اکثر مفسدوں نے کہا کہ پتھر سے مراد سنگ کبریت ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کبریت مراد ہیں جن کو اُن کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ اور جہنم میں کفار کے عیشہ معذب ہونے کے بارے میں آیتیں بہت ہیں اور فرمایا ہے کہ لَقِينَا وَهُ كَفَارٌ میں اور وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ اُن پر عذاب، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اُن کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی اور فرمایا ہے کہ تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور کافر ہو گا تو اُن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضبط ہو جائیں گے اور وہ آگ میں جلتے والے لوگ ہیں اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ یموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے اور حضرت امام باقر سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ روز قیامت ایک گروہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گا کہ اُن کے دہنوں سے آگ مشتعل ہوگی۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں تو حضرت نے یہ آیت پڑھی یعنی یموں کا مال کھانے والے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عداقت کرے گا تو اُس کی جزا جہنم ہے وہ اُس میں ہمیشہ رہے گا اور فرمایا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے مفسدوں نے کہا ہے کہ جہنم کے طبقے اور درجے ہیں جس طرح کہ بہشت کے درجے ہیں اور منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اگر وہ اُن تمام چیزوں کے اور مثل اُنہی کے اتنی ہی چیزوں کے مالک ہوں اور وہ اپنے فدیہ میں دے دیں تاکہ روز قیامت کے عذاب سے نجات پائیں تو اُن سے وہ سب کچھ فدیہ میں قبول نہ کیا جائے گا اور اُن کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ اُس آگ سے باہر نکلیں تو نہ جاسکیں گے اور اُن کے واسطے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ اُن کے لیے ان کے کفر کے سبب آگ ہوا پانی پینے کے لیے اور دردناک عذاب ہوگا اور فرمایا ہے کہ بیشک میں نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ چاندی اور سونے کے خزانے جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لَئِذَا اُن کو المناک عذاب کی خوشخبری دے

جس روز کہ اس خزانہ کو جہنم کی آگ میں سُرخ کریں گے پھر اُن سے اُن کی پیشانیوں کو اور اُن کے پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغ کریں گے اور اُن سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لہذا اس کا مزہ چکھو اور فرمایا ہے کہ خدا نے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے لیے قہری کافی ہے اور خدا نے اُن پر لعنت کی ہے اور اُن کے لیے قائم رہنے والا عذاب سہنے اور فرمایا ہے کہ اُن سے کہو جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو کیا اُس کے علاوہ تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کمایا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ مخدول و نا امید ہے ہر بجز و دشمنی کرنے والا اُس کے پیچھے ذلیل کرنے والا جہنم ہے اور اُس میں کھولا ہوا آبِ صدید (یعنی غولی و پیپ ملا ہوا) پانی گھونٹ گھونٹ جبر کے ساتھ پینیں گے جو ملنے کے نیچے نہ اتر سکے گا۔ وہاں ہر سنگ ہر ست سے موت کا سامان اُن کی طرف آئے گا اور وہ مریں گے نہیں کہ ان تکلیفوں سے نجات پائیں۔ پھر ان کے پیچھے اس سے بدتر شدید عذاب ہے حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ صدید خون اور وہ غلاظت ہے جو زنا کار عورتوں کی شرم گاہ سے جہنم میں جاری ہوگا۔ جس کا رنگ پانی کا سا اور مزہ صدید کا ہوگا۔ اور جناب رسولِ خداؐ اور حضرت صادقؑ سے روایت ہے کہ جب وہ آدمی کے نزدیک لایا جائے گا تو وہ کراہت کرے گا۔ جب اُس کے مُنہ کے قریب لایا جائے گا تو اُس کا مُنہ بھنک جائے گا اور اُس کے سر اور چہرہ کی کھال اُس میں گر پڑے گی اور جب وہ پٹھے گا۔ اُس کی تمام انتر لہوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اُس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ ایک دریا کے مانند خون و مواد اُن سے باہر نکلے گا اور وہ اس قدر روئیں گے کہ اُن کے چہرہ پر نہروں اور چشموں کے مانند نشان پیدا ہو جائے گا۔ پھر اُن کو سب طرف ہو جائے گا اور خون جاری ہوگا پھر اس قدر روئیں گے کہ اُن کے آنسوؤں میں کشتیاں جاری کی جاسکیں گی۔ اور فرمایا ہے کہ جہنم ان کی وعدہ گاہ ہے۔ اُس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے اُن کا ایک جزو تقسیم ہوا ہے۔ اور حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں یعنی سات طبقے ایک کے اوپر ایک اور حضرت نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر رکھا اور فرمایا اس طرح! پھر فرمایا کہ ہشتوں کو چوٹ لائی میں رکھا ہے اور دونوں میں بعض کے اوپر بعض طبقہ آگ ہے اور ان سب کے نیچے جہنم ہے۔ اُس کے اوپر لٹی (ایک طبقہ جہنم کا نام) اُس کے اوپر حطہ (جہنم کا ایک طبقہ) اُس کے اوپر رحیم، اُس کے اوپر سعیر اور اُس کے اوپر ہادیہ۔ (یہ سب طبقات جہنم ہیں) اور بعض نے کہا ہے کہ سب کے نیچے ہادیہ ہے اور ان سب کے اوپر جہنم ہے اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پہلا طبقہ جہنم دوسرا سعیر تیسرا سقر

چوتھا جہنم، پانچواں لظی، چھٹا حطہ اور ساتواں ہادیہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ آگ کے سات دروازے ہیں اور طبقے ہیں بعض کے اوپر بعض جو دروازہ ہے اُس کے اوپر ہے اہل توحید کی جگہ ہے جس میں وہ اپنے اعمال دُنیا کے مطابق معذب ہوں گے پھر اُن کو نکال لیا جائے گا۔ دوسرا یہودیوں کا طبقہ ہے تیسرا نصاریٰ کا۔ چوتھا صائبہ (ستارہ پرستوں) کا۔ پانچواں مجوسوں کا (جوشورج اور آگ کی پرستش کرتے ہیں) چھٹا طبقہ مشرکین عرب کا اور ساتواں طبقہ جو سب سے نیچے ہے وہ منافقین کا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو راہِ ہدایت سے روکا ہم نے اُن کا عذاب بالائے عذاب مقرر کیا ہے اس سبب سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ سانپ اور چھوٹا اُنگوں پر زیادہ کر دیئے جائیں گے۔ اُن کے ڈنک کھجور کے بلند درخت کے مانند ہوں گے۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جہنم میں پچھلے ہوئے تائب کی چند نہریں ہیں جن سے اُن پر عذاب کیا جائے گا۔ بعضوں نے کہا کہ اُن پر مزید عذاب سانپوں، ہاتھیوں، اونٹوں، بچھوؤں کا جو کالے ٹٹوؤں کے مانند ہوں گے کیا جائے گا۔ اور فرمایا ہے کہ تیسرے پروردگار کی قسم ہم اُن کو اور شیاطین کو جمع کریں گے پھر اُن کو دوڑاؤ جہنم کے گرد لے جائیں گے۔ پھر برگردہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں گے جو خداوند رحمان پر اترا زیادہ کرتے تھے لہذا ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں اُن کا جلنا زیادہ سزاوار ہے۔ اور ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اور یہ تمہارے پروردگار پر واجب و لازم ہے۔ پھر ہم اُن کو نجات دیں گے جو پرہیزگار رہے ہیں۔ پھر ظالموں کو دوڑاؤ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور مسکروں نے اُن کے جہنم پر داند ہونے میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اُن کا جہنم پروردگار جہنم کے پاس آنے سے مراد ہے جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں ہے جیسے اگر دوسری جگہ فرمایا ہے کہ پھر ہم اُن کو جہنم کے گرد دوڑاؤ عام کر دیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جہنم میں داخل ہونا ہے اور تمام خلق جہنم میں داخل ہوگی۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں پر سرد و لافتمی کا باعث ہوگی جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اور کافروں پر عذاب لازم ہے۔ اس مضمون کی ابن عباس اور جابر سے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب جہنم کا شعل ہونا کم ہو جائے گا تو ہم اُس کو اور بھڑکا دیں گے اور فرمایا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جن کے شعلے اُن کو گھیرے ہوئے ہیں بعضوں نے کہا ہے مراد آگ کی ایک دیوار ہے جو اُن کو گھیرے ہوئے ہے یا دھواں اور اُس کی لپٹ ہے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اُن کو لپٹ جائے گی۔ یا کہ یہ ہے آگ کے گھیرنے سے یعنی آگ اُن کی ہر جانب سے اُن کو لگ جائے گی اور پیاس کی شدت سے فریاد کریں گے تو آگ کی حرارت اُن کی فریاد کو پہنچے گی اُس آگ سے

جو پگھلتے ہوئے تانبے کی ہوگی یا زیتون کے دھوئیں کی طرح جس میں چرک (مواد) اور غل ہوگا
 جن سے اُن کے چہرے مجلس جاتیں گے اور مہل (پگھلا ہوا تانبا) ہوگا۔ اور یہ اُن کے لیے کیا
 بُری شراب ہے اور جہنم اُن کا کیا بُرا ٹھکانا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے اُن کے لیے آگ
 کے کپڑے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اُن کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا لال کیا ہوا لباس مثل آگ کے
 تیار کیا ہوا ہے۔ اور کھونا ہوا پانی اُن کے سروں پر ڈالیں گے جس سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں
 آنتیں وغیرہ ہیں اور اُن کی کھالیں پھل جاتیں گی اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ اور
 اُن سے کہا جائے گا کہ جلائے والی آگ کا مزہ چکھو۔ جناب رسول خداؐ سے روایت ہے کہ اُن
 کو گرز سے ماریں گے کہ اُن میں سے ایک، گرز زمین پر لایا جائے اور تمام جن والنس اُس کو زمین
 سے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ نیز روایت کی ہے کہ آگ اپنے شعلوں سے اُن کو اور پھینکے
 گی۔ جب وہاں سے نیچے جہنم میں گریں گے تو گرز اُن کے سر پر ماریں گے جس سے وہ ستر سال
 کی راہ تک نیچے دھستے جائیں گے اور ایک لمحہ اُن کو قرار نہ ملے گا۔ اور دوسری روایت میں
 حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ یہ آیتیں بنی امیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ آگ اُن کو
 ڈھانک لے گی جس طرح آدمی کے جسم کو لباس چھپا لیتا ہے۔ پھر ان کے نیچے کا ہونٹ اُس
 قدر ٹٹکے گا کہ ناف تک پہنچ جائے گا اور اُن کے اوپر کا ہونٹ اُن کے سر کے درمیان چھ جائے
 گا۔ جب وہ چاہیں گے کہ باہر آئیں تو اُن کے سروں پر لوہے کے گرز مارے جائیں گے کہ جہنم کے
 غار میں پلٹ جائیں گے اور فرمایا کہ جن کے نامہ اعمال ٹٹکے ہوں گے تو انھوں نے اپنی جانوں
 پر ظلم کیا ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور آگ کے شعلے اُن کے چہرے مجلس دیں گے اور
 اُن کے چہروں کو خراب کریں گے، اور کہلے کہ اُن کے لب بھنے ہوئے کلمے کے مانند ہوں گے۔
 ربیع اور اوپر کھینچے ہوئے اور اُن کے دانت کھل جائیں گے۔ اُن سے کہا جائے گا کہ کیا ہمارے تین
 تہ تو نہیں سنائی گئی تھیں۔ لیکن تم تو اُن کی تکذیب کرتے تھے تو وہ کہیں گے اے پالنے والے
 ہم پر شقاوت غالب تھی اور ہم ایک گمراہ گروہ تھے۔ اے ہمارے پالنے والے ہم کو اس آگ
 سے نکال دے۔ پھر اگر ہم کفر و ضلالت اختیار کریں گے تو اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے۔ اُسی وقت
 حق تعالیٰ فرمائے گا دُور ہو، ہم سے بات مت کرو۔ اور فرمایا ہے کہ ہم نے اُس کے لیے جو قیامت
 کی تکذیب کرتا ہے روشن آگ تیار کی ہے کہ جب اُن کو دُور سے وہ آگ دیکھے گی تو وہ اُس کے
 غصہ (بغض کرنے) اور اُس میں سے جہنمیوں کے نالہ و فریاد سنیں گے اور جب اُن کو اُن کے ہاتھ
 گردن میں بانٹ کر یا زنجیر میں بند سے ہوئے شیاطین کے ساتھ تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں
 گے تو فریاد کریں گے اور اُشبوراء و دیلاہ چلائیں گے (یعنی ہائے موت ہائے افسوس) تو ملائکہ

اُن سے کہیں گے کہ تمھاری یہ آواز ایک نہیں بلکہ بے انتہا فریاد کرو لیکن کوئی تمھاری فریاد کو نہ پہنچے گا۔ حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم کے بھڑکنے کی آواز ایک سال کی راہ کی مسافت سے سُنانی دے گی اور کہا ہے کہ جہنم میں اُن کا مقام اس قدر تنگ ہوگا کہ سوراخ سرخ دیوار میں جس قدر تنگ ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے پروردگار کا قول لازم ہو گیا ہے جو اُس نے فرمایا ہے کہ میں جہنم کو جنتوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اُن کو موت نہ آئے گی کہ مریں اور عذاب سے رہا ہوں اور اُن کے عذاب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی اور فرمایا ہے کہ وہ نالہ و فریاد کریں گے کہ خداوند اہم کو جہنم سے باہر نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال بجالائیں اُس کے خلاف جو ہم کرتے تھے، تو اُن سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو عمر اس قدر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرتے اور عاقبت کے بارے میں غور و فکر کرتے جو چاہے نصیحت حاصل کرے حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ یہ سرنش اٹھارہ سال کے عمر تک کے لیے ہے پھر جانی کہ عمر زیادہ ہو۔ اور تمھاری طرف ڈرانے والا پیغمبر کیا نہیں آیا تھا۔ لہذا عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور فرمایا ہے اُس کے بعد جہاں مومنوں کے لیے بہشت کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا یہ (بہشت اور اُس کی نعمتیں) تمھاری حمانی کے لیے بہتر ہیں یا درخت ہم نے اُس درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے جو جہنم کی ہتھ سے آگ ہے جس کی جڑ اور شکوفے شیاطین کے سروں کے مانند ہیں۔ بیشک اُس میں سے کفار کھائیں گے اور اُسی سے اپنے پیٹ بھریں گے اُس کے اوپر سے جہنم کی عظیم گرم (خون و مواد) پینے کے لیے دیں گے پھر اُن کی بازگشت اس کھانے اور پانی کے بعد جہنم کی طرف ہوگی جو اُن کی پناہ کی جگہ ہے میسرین نے کہا کہ زقوم آگ کا ایک درخت ہے اُس کا پھل نہایت تلخ اور بدبودار۔ جب ابوجہل اور کفار قریش نے مذاق اڑایا کہ آگ میں درخت کیونکر آگ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے شیطانوں کی آزمائش قرار دی ہے بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بدبودار تلخ پھل ہے بعضوں نے کہا ہے کہ سانپ کے جنس کے شیاطین ہیں اور پھل کی تشبیہ سانپ کے سر سے دی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اہل عرب میں مشہور ہے کہ قبیح اور منکر چیزوں کو سانپ کے سر سے تشبیہ دیتے ہیں اور روایت کی ہے کہ اہل جہنم پر بھوک اس قدر غالب ہوگی کہ آگ کے عذاب کو محسوس جانیں گے اور مالک خنزیر دار دو رخ کے فریاد کریں گے تو وہ اُن کو اس درخت کی طرف لے جائیگا جس میں ابوجہل ہوگا۔ وہ لوگ اُس درخت کا پھل کھائیں گے۔ یہاں تک کہ اُن کے پیٹ بھر جائیں گے پھر اُن کے شکم میں وہ جوش مارے گا جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے۔ اُس وقت وہ

زقوم کی نصیحت اور لعین

پانی طلب کریں گے تو مالک اُن کے لیے جمیم لائے گا جو شدت سے گرم ہوگا اور برسوں جہنم کے دیگ میں جوش ہوتا رہا ہوگا۔ جب وہ اُن کے نزدیک لایا جائے گا۔ تو اُن کے چہرے جھلس جائیں گے اور اُن کے پیٹ میں سپنجے گا۔ تو جو کچھ اُن میں ہوگا آتین وغیرہ سب پگھلا دے گا اور فرمایا ہے کہ ان کی شراب جمیم ہے اور غساق بعض نے کہا ہے کہ غساق بہت سرد پانی کہ سردی کے سبب سے اُن کو جلادے گا بعض نے کہا ہے کہ جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں ہر زہر والے جانور کے ڈنک کا زہر اُس میں جاری ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پانی، خون و درمات اُن کے بدن کا ہوگا جو اُن کے حلق میں ڈالیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ عذاب ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا ہے کہ عذاب کی دوسری قسم ہے جو ان سب کے مانند ہے۔ اور فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے جو آگ میں بہل گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ ایک روز تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ عازنان دوزخ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسولِ معجزات و دلائل اور برہان کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے تب وہ کہیں گے کہ جو چاہو تم دعا اور فریاد کرو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور کافروں کی دعا بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور وہ آگ میں جلتے رہیں گے اور نجات سے ناامید ہو جائیں گے، اور فرمایا ہے کہ اہل دوزخ ندا دیں گے کہ ہم کو تمہارے پروردگار نے مار ڈالا تو مالک کہے گا کہ ہمیشہ عذاب میں رہو گے اور کبھی تم کو موت نہ آئے گی ابن عباس نے کہا کہ اُن کی اس بات کا جواب ہزار سال میں اُن کو ملے گا اور فرمایا ہے کہ زقوم کا درخت اُن گنہگاروں کا کھانا ہے جو ابوجہل (کے مانند ہوگا) پھٹکے ہوئے تانبے کے مانند اُن کے پیٹوں میں جوش مارے گا۔ جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے اور جہنم کے شعلوں سے کہا جائے گا کہ ان کو سر سے جہنم میں بھیج لے جاؤ اور اُس کے سر پر عذابِ جمیم ڈالو اور اُس سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھ لو گمان کرتا تھا کہ تو اپنی قوم میں عزیز اور کریم تھا اور تجھ پر عذاب نہ ہوگا۔ اور فرمایا ہے کہ اُس سے اُس کا قبرین یعنی وہ فرشتہ جو اس کے اعمال پر موقوف ہے کہے گا کہ یہ ہے تیرا نامہ اعمال میرے پاس جو کچھ تو نے کئے ہیں اور موجود ہے القیافی جہنم۔ کل کفار عنید۔ احادیث عامہ و خاصہ میں وارد ہوا ہے کہ القیافی جہنم کے ساتھ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہر بہت کفر کرنے والے اور دشمنی رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو یعنی اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرو اور اپنے دوستوں کو بہشت میں اور بعضوں نے کہا ہے کہ دو فرشتوں سے خطاب ہے جو کافروں پر موقوف ہیں اور مجرمین و کافریں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو وہ فرشتے اُن کے پیروں میں زنجیر ڈال کر

باہر آؤ تو وہ آگ کے اندر سے پروانوں کے مانند اور ان جانوروں کی طرح جواگ کے گرد جمع ہوتے ہیں باہر نکلیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کھجے دروازہ پر کھینچ دیں گے اور دروازوں کو بند کر دیں گے۔ خدا کی قسم جو اس میں باقی رہ جائیں گے اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور علی بن ابراہیم نے مثل صحیح سند کے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرس کی کہ یا بن رسول اللہ مجھے ڈرائیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ (آخرت کی) دراز زندگی کے لیے تیار رہو۔ بیشک رسول خداؐ کے پاس جبریلؑ آئے اُن کا چہرہ متغیر تھا۔ پہلے جب آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ آنحضرتؐ نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی آج آتش جہنم کو جن آلات سے پھونکتے تھے وہ پھونکنے والوں نے ہاتھ سے لکھا ہے حضرت نے فرمایا آتش جہنم کا پھونکنا کیسا؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا نے حکم دیا تو ہزار سال تک آتش جہنم کو پھونکتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ اُس کے بعد دوسرے ہزار سال تک پھونکا جاتا رہا تو سرخ ہو گئی۔ پھر تیسرے ہزار سال تک پھونکی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اور اب سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر ضرب کا ایک قطرہ جو اہل جہنم کے پسینہ اور زنا کاروں کی شرمگاہوں کا مواد ہے اور جہنم کے دیگوں میں جوش دیا ہوا ہے اور جس کو پانی کے بدلے اہل جہنم کو پلاتے ہیں۔ دنیا والوں کے پانی میں ٹپکا دیا جائے تو اُس کی گندگی اور بدبو سے تمام اہل دنیا مر جائیں اور اگر ایک حلقہ اُس زنجیر کا جو شتر ہاتھ کی ہے اور جس کو اہل جہنم کی گردلوں میں پسیتے ہیں۔ اگر اہل دنیا پر ڈال دیں تو اُس کی گرمی سے ساری دنیا پھل جائے اور اگر ایک اہل جہنم کے پیرا ہن کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیں تو اہل دنیا اُس کی بدبو سے ہلاک ہو جائیں جب جبریلؑ نے یہ باتیں بیان کیں تو جناب رسول خداؐ اور جبریلؑ دونوں روئے، اُس وقت حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا کہ تمہارا پروردگار تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کو میں نے اس سے محفوظ رکھا کہ کوئی گناہ کرو جس سے میرے عذاب کے مستحق ہو۔ اُس کے بعد جب حضرت جبریلؑ آنحضرتؐ کی خدمت میں آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اُس روز (یعنی روز قیامت) دو زنجی جہنم کی عظمت اور خدا کے عذاب کو جانیں گے اور اہل بہشت بہشت کی عظمت اور اس کی نعمتوں کو جانیں گے اور جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہزار سال تک کوشش کریں گے کہ اپنے تئیں جہنم کے اوپر پہنچائیں۔ جب جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے تو فرشتے آہنی گرز اُن کے گلوں پر ماریں گے کہ وہ پھر تعزیر جہنم میں واپس پہنچ جائیں گے۔ پھر اُن کے پوست کو بدل دیں گے اور نیا پوست اُن کے بدن پر پیدا کر دیا جائیگا تاکہ عذاب کا زیادہ اثر ہو۔ حضرت نے ابو بصیر سے کہا کہ کیا جس قدر میں نے تم سے بیان کیا تمہارا

۴ لیے کافی ہے؛ عرض کی ہاں یا حضرت! میرے لیے کافی ہے اور بسند محترم عمر بن ثناب سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم آگ میں عذاب الہی کی اذیت و شدت سے جو ان کو پہنچے گی کتوں اور بھیرٹوں کے مانند چلائیں گے۔ اسے عمر غم کیا سمجھتے ہو جن کو موت نہ آئے گی عذاب سے نجات پائیں گے؛ عذاب میں ہرگز کمی نہ ہوگی اور آگ میں بھوکے اور پیاسے اور بھرے، گونگے اور اندھے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے اور محروم و نادام و پشیمان ہوں گے اور اپنے پروردگار کے غضب میں گرفتار ہونگے۔ ان پر گم نہ کیا جائے گا۔ ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی۔ آگ ان پر بھڑکائی جاتی رہے گی اور جہنم کا کھولنا ہوا پانی بجائے پانی کے نہیں گے۔ اور بجائے کھانے کے زقوم جہنم کھائیں گے اور آگ کے آنکڑوں سے ان کے بدن پھاڑے جائیں گے آمینی گزراں کے سر پر ماریں گے۔ نہایت سخت مزاج اور بے حد شدید طبیعت فرشتے ان کو شکنجہ میں کسیں گے اور ان پر رحم نہ کریں گے اور ان کو آگ میں شیطانوں کے ساتھ کھینچیں گے اور زنجیر و طوق کی بندشوں میں ان کو مقید رکھیں گے۔ اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہ ہوگی۔ اگر کوئی حاجت پیش کریں گے تو پوری نہ کی جائے گی۔ یہ ہے اس گروہ کا حال جو جہنم میں جائیں گے۔

حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے فرعون، ہامان اور قارون جن سے فلاں فلاں اور فلاں کی طرف اشارہ ہے جائیں گے ایک دروازہ سے بنی امیہ داخل ہوں گے جو ان کے لیے مخصوص ہے کوئی اس دروازہ سے ان کے ساتھ نہ جاتے گا۔ ایک دوسرا دروازہ باب النمل ہے اور ایک دوسرا باب سقر ہے اور ایک دوسرا باب ہادیہ ہے کہ جو شخص اس میں سے داخل ہوگا۔ وہ ستر سال تک نیچے چلا جاتا رہے گا اور ہمیشہ ان کا حال جہنم میں ایسا ہی ہے اور ایک دروازہ وہ ہے کہ جس سے ہمارے دشمن اور وہ جس نے ہم سے جنگ کی ہوگی اور جس نے ہماری مدد نہ کی ہوگی داخل ہوں گے اور یہ دروازہ سب سے بڑا ہے اور اس کی گرمی اور شدت سب سے زیادہ ہے۔

بسنید منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے غلق کے بارے میں دریافت کی حضرت نے فرمایا جہنم میں وہ ایک درہ ہے جس میں ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں ستر ہزار مکرے ہیں اور ہر مکرے میں ستر ہزار کالے سانپ ہیں اور ہر سانپ میں زہر کے ستر ٹکے ہیں اور ہر اہل جہنم کو ایسی درہ سے گزرنا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ ہماری آگ جو دنیا میں ہے جہنم کی آگ کے ستر جزو میں سے ایک جزو ہے جس کو ستر مرتبہ پانی سے بجھایا ہے اور پھر جلی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہم میں سے کوئی اس کے قریب جانے کی طاقت نہ رکھتا یقیناً جہنم کو روز قیامت

صحراے محشر میں لائیں گے تاکہ صراط اُس پر قائم کریں تو وہ ایک ایسی چٹھا کرے گی جس کے غوث سے تمام مقرب فرشتے اور انبیاء و مرسلین بیچ پڑیں گے۔ اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ غنائی جہنم میں ایک دادی ہے جس میں تین سو تینتیس قصر ہیں اور ہر قصر میں تین سو مکانات ہیں اور ہر مکان میں چالیس گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سانپ ہے۔ اور ہر سانپ کے پیٹ میں تین سو تینتیس بچھو ہیں اور ہر بچھو کے ڈھک میں تین سو تینتیس زہر کے گڑھے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بچھو تمام اہل جہنم پر اپنا زہر ڈال دے تو ان سب کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جہنم کے سات طبقے ہیں۔ (۱) عجم ہے اُس طبقے کے لوگوں کو بھلستے ہوئے پتھر پر کھڑا کریں گے جن کے دماغ دیگ کے مانند جوش کھائیں گے (۲) لظی ہے جس کی تاثیر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے ہاتھ پاؤں یا اُن کے سر اور کھال کو بہت کھینچنے والی ہے اور اپنی جانب اُس کو کھینچتی ہے جس نے حق کی جانب گشت کی تھی اور مجنوں مطلق سے رُخ پھرایا اور دُنیا کے مال جمع کئے تھے اور محفوظ رکھا تھا اور اُس میں سے حقوق الہی ادا نہیں کئے تھے (۳) سقر ہے جس کی تعریف میں فرماتا ہے کہ سقر وہ آگ ہے جو کھال گوشت، رگوں اور ہڈیوں کو نہیں چھوڑتی بلکہ سب کو جلا دیتی ہے اور غذا ان تمام چیزوں کو پھر پیدا کر دیتا ہے اور آگ باز نہیں آتی اور پھر جلاتی ہے۔ وہ آگ کافروں کے چیزوں کو بہت سیاہ کرنے والی ہے تاکہ اُن پر ظاہر و نمایاں کرے اور اُس پر اُن کے فرشتے موکل ہیں یا اُن کے جہنم کے فرشتے (۴) حطی ہے جس سے شرار مثل بُری عمارت کے نکلنے میں گویا وہ زرد ادھت میں جو ہوا پر چلتے ہیں اور جس کو اُس میں ڈالتے ہیں اُس کو ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور سرمہ کے مانند میں دیتا ہے۔ لیکن رُوح اس کے بدن سے نہیں نکلتی اور جب وہ سرمہ کے مانند سفوف ہو جاتے ہیں تو پھر خداوندِ عالم ان کو اصلی حالت پر واپس کر دیتا ہے (۵) ہادیہ ہے جس میں ایک گروہ کے لوگ ہیں جو چلائیں گے کہ اسے مالک ہماری فریاد کو پہنچے جب مالک اُن کے پاس جائے گا تو آگ کے ایک برتن میں چرک خوں اور وہ پسینہ بھرا ہوا ہوگا جو اُن کے بدلوں سے نکلا ہوگا اور پھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا۔ وہ اُن کو پلائے گا جب اُن کے دہنوں کے نزدیک لایا جائے گا، اُن کے چہرے کی کھال اور گوشت اُس کی حرارت کی شدت سے اُس میں گر جائے گا جتنا پتھر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اُن کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جن کی فتائیں اُن کو گھیر لیں گے۔ اگر وہ پیاس سے فریاد کریں گے تو اُن کو وہ پانی دیں گے جو پھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا۔ جب اُن کے مُنہ کے قریب آئے گا تو اُن کے مُنہ کو بھون ڈالے گا۔ وہ ان کے لیے پینے کی بُری چیز ہے اور آگ اُن کا برا ٹھکانا ہے اور جس کو ہادیہ میں ڈالیں گے وہ تتر سال تک اُس میں بیچے چلا جاتا رہے گا اور جب اُس کی کھال

غنائی کی کشتی

جہنم کے سات طبقوں کی تعریف

جل جائے گی تو خداوندِ عالم اُس کے بدلے دوسری کھال اُس کے بدن پر پیدا کر دے گا (۶) سیر ہے اُس میں آگ گئے تین سو قصر ہیں اور ہر قصر میں تین سو قصر آگ کے ہیں۔ پھر ہر قصر میں تین سو مکان آگ کے ہیں اور ہر مکان میں تین سو قسم کے عذاب مقرر ہیں۔ اُس میں آگ کے سانپ پھنپھو ہیں اور آسکڑے اور زنجیروں اُس طبقہ والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے طوق اور زنجیروں آگ کی تیار کی ہوئی ہیں (۷) جہنم ہے جس میں علق ہے اور وہ جہنم میں ایک کنواں ہے۔ جب اُس کے دروازہ کو کھول دیتے ہیں جہنم بھڑکنے لگتی ہے اور یہ طبقہ سب سے بدتر طبقہ ہے اور صعودِ جہنم کے درمیان تانبے کا ایک پہاڑ ہے۔ اتنا مایکھلے ہوئے تانبے کی ایک بڑی نہر ہے جو اُس پہاڑ کے گرد جاری ہے اور یہ مقام اُس طبقہ والوں کے لیے بدترین مقام ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں کہ جس روز سے خدا نے اس کو خلق فرمایا ہے اُس نے سانس نہیں کھینچی ہے۔ اگر خدا اُس کو اجازت دے کہ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سانس کھینچے تو یقیناً زمین پر جو کچھ ہے سب کو جلا دے اور خدا کی قسم اہل جہنم اُس وادی کی حرارت گندگی اور کثافت سے اور جو کچھ خدا نے اس کے لوگوں کے لیے اپنے عذاب سے تیار کیا ہے پناہ مانگتے ہیں اور اُس وادی میں ایک پہاڑ ہے کہ اُس کی گرمی تعفن اور کثافت سے جو خدا نے اس کے اہل کے لیے دیا ہے۔ اُس وادی کے تمام لوگ خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اُس کوہ میں ایک درہ ہے جس کی گرمی کثافت اور عذاب سے اُس پہاڑ والے پناہ مانگتے ہیں۔ اس درہ میں ایک کنواں ہے کہ اُس کی گرمی تعفن، اور کثافت اور عذاب شدید سے اُس درہ والے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اُس کنوئیں میں ایک سانپ ہے کہ اُس کنوئیں والے اُس کی خباثت بدبو اور کثافت وغیرہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اُس سانپ کے شکم میں سات صندوق ہیں جو کڑی شہ امتوں میں سے پانچ اشخاص کی جگہ ہے اور اس اُمت کے دو اشخاص کی جگہ۔ اب پانچ اشخاص میں تاہیل ہے جس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔ دوسرا فرد ہے جس نے جناب ابراہیم سے نزارع کی اور کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں جیسرا قرہون ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا چوتھا یہودا ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا۔ پانچواں مجوس ہے جس نے نصاریٰ کو گمراہ کیا اور اس اُمت کے دو اشخاص ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لائے یعنی اول و دوم۔ اور حضرت امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گنہگاروں کے لیے جہنم کے اندر چند نقب تیار کی گئی ہیں اور ان کے پیروں میں زنجیر طوی ہے اور ان کے ہاتھ گردن میں طوق (کی طرح بندھے) ہیں اور ان کے جسموں پر پھسلے ہوئے تانبے کے کڑے پہنائے ہیں اور ان کے

اوپر سے آگ کے بجٹے اُن کے لیے قطع کئے ہیں اور اُن پر باندھے ہیں اور عذاب میں گرفتاریں جس کی گرجی کو پہنچی ہے اور جہنم کے دروازے اُن کے لیے بند کر دیئے گئے۔ کبھی اُن کے دروازوں کو نہ کھولیں گے اور نہ کبھی ہوا اُن کے لیے اندر پہنچے گی اور ہرگز اُن کی تکلیف برطرف نہ ہوگی اور اُن کے عذاب میں ہمیشہ شدت ہوتی رہے گی اور ہمیشہ عذاب تازہ تازہ اُن پر ہوتا رہے گا نہ اُن کا مقام غائی ہے اور نہ عمر ختم ہوگی۔ مالک سے فریاد کریں گے کہ خدا سے دعا کرو کہ ہم کو مار ڈالے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہو گے۔

بند مستبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے کہ جس سے اہل جہنم فریاد کریں گے اور وہ ہر فرد اور لشکر و جبار اور عداوت رکھنے والے کی جگہ ہے اور سرکش شیطان اور ہر اہل غرور کی جگہ ہے جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو شخص محمدؐ و آل محمدؑ سے عداوت رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ جہنم میں جس شخص کا عذاب سب سے کم ہوگا وہ ہے جو آگ کے دو دریافوں کے درمیان ہوگا۔ اُس کے پیروں میں آگ کے دو جوڑے ہوں گے اور اُس کے جوڑے کے بند آگ کے ہوں گے جس کی حرارت کی شدت سے اُس کے دماغ کا مغز دیک کے ماند جوش کھائے گا اور وہ گمان کرے گا کہ اُس کا عذاب تمام اہل جہنم سے زیادہ سخت ہے حالانکہ اُس کا عذاب سب سے ہلکا ہے۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فلق ایک کنواں ہے جہنم میں کہ اہل جہنم اُس کی شدت حرارت سے خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ سانس لے اور جب وہ سانس لیتا ہے جہنم کو جلا دیتا ہے اور اُس میں آگ کا ایک صندوق ہے کہ اُس کنوئیں والے اُس صندوق کی گرمی اور حرارت سے پناہ مانگتے ہیں اور اُس صندوق میں اگلے چھ آدمیوں کی جگہ ہے اور اس اُمت کے چھ اشخاص ہوں گے۔ پہلے والوں میں سے چھ اشخاص میں پہلا شخص پیر آدمؑ (قابل) ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ دوسرا فرد ہے جس نے جناب ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا تیسرا فرد عیسیٰؑ جو تھا سامری جس نے اپنا دین گوسالہ پرستی کو قرار دیا اور پانچواں وہ شخص جس نے یہودیوں کو اُن کے پیغمبر کے بعد گمراہ کیا۔ اور اس اُمت کے چھ اشخاص جن میں تینوں خلفائے حور، معاویہؓ، سرکردہ خوارج نہرواں اور ابن ملجمؓ ہے۔ اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے آپؐ فرمایا کہ اگر اس مسجد میں ہزار اشخاص یا زیادہ ہوں اور اہل جہنم میں ایک شخص سانس لے اور اُس کا اثر اُن تک پہنچے تو مسجد اور جو اُس میں ہے سب کو یقیناً جلا دے اور فرمایا کہ جہنم میں ایسے سانپ ہیں جو موشانی میں اُونٹوں کی گردن کی طرح ہیں کہ اُن میں ایک اگر کسی کو ڈس لے تو چالیس قرن یا چالیس سال اُن کی تکلیف میں رہے گا اور اُس صندوق میں لے چھٹے شخص کا تذکرہ اصل کتاب میں نہیں ہے شاید نام ہوگا وانشاء اللہ کاتب یا خود مؤلف سے سہرا ہو۔ مترجم

بچھوئیں مثل ثنوں کے اُن کے ڈنک مارنے کا اثر اور اہم اتنی ہی مدت تک رہے گا۔ اور
 عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ پر ستر ہزار سپاہ
 ہیں اور ہر سپاہ میں ستر ہزار درتے ہیں اور ہر دروازہ میں ستر ہزار وادی ہیں اور ہر وادی میں ستر ہزار
 شکاف ہیں اور ہر شکاف میں ستر ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں ستر ہزار سانپ ہیں جو لمبائی
 میں تین روز کی راہ کی مسافت کے برابر ہیں اور ان کے پھین پھور کے لانبے درخت کے برابر ہیں
 جب وہ اولاد آدم کے نزدیک آتے اور کاٹتے ہیں تو آنکھوں کی پلکیں، اُس کے ہونٹ اور
 تمام گوشت و پوست ہڈیوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ جب اُن سانپوں میں کوئی کسی کو دستا ہے
 تو جہنم کی نہروں میں سے دونہروں میں وہ گرتا ہے اور چالیس سال یا چالیس قرن تک اُس
 میں بیچے جاتا رہتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جب اہل بہشت داخل بہشت
 ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ مَنا دی خدا کی جانب سے ندا کرے گا کہ اے اہل
 بہشت اور اے اہل جہنم اگر موت کسی ضرورت میں آئے تو تم اس کو پہچانو گے تو وہ کہیں گے کہ
 نہیں۔ پھر موت کو گوسفند سیاہ و سفید کی ضرورت میں لائیں گے اور بہشت اور دوزخ کے درمیان
 کھڑا کریں گے اور اُن سے کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے موت! پھر خدائے تعالیٰ حکم دے گا کہ اس
 کو ذبح کرو۔ اور فرمائے گا کہ اے اہل بہشت ہمیشہ تم بہشت میں رہو گے اور تم کو موت نہیں
 ہے اے اہل جہنم تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یہی وہ روز ہے جس کے
 بارے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یا محمدؐ لوگوں کو اُس روز کی حسرت و ندامت سے ڈراؤ
 جس روز ہر شخص کا کام ختم ہوگا اور انجام کو پہنچا ہوگا۔ حالانکہ لوگ اُس روز سے غافل ہیں۔
 امام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ روز ہے جبکہ خدا اہل بہشت و اہل دوزخ کو فرمان دے گا۔
 کہ تم اپنی جگہ ہمیشہ رہو گے اور موت تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ اُس روز اہل جہنم کو حسرت ہوگی۔
 لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور اُن کی اُمید منقطع ہو جائے گی۔ اور ثواب الاعمال میں حضرت
 صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ چار اشخاص ہیں کہ اہل جہنم باوجود اُن
 آزار و تکلیف کے جس میں وہ مبتلا ہوں گے کہ ان کے
 جہنم ڈالا جاتا ہوگا اور عجم کے اندر دایلا اور واثمورا چلاتے ہوں گے۔ ان چار اشخاص کے
 عذاب سے متاذی ہوں گے۔ اور آپس میں کہیں گے کہ یہ کیا حالت ہے جس میں یہ مبتلا ہیں کہ باوجود
 اس اذیت و مصیبت کے جس میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہم کو ازار تکلیف ہے۔ پہلا وہ شخص جو
 آگ کے ایک صندوق میں لٹکایا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو اپنی آنتیں وغیرہ کھینچتا ہے تیسرا وہ
 شخص جس کے مُنہ سے خون و پیپ جاری ہے اور چوتھا وہ جو اپنے بدن کا گوشت کھاتا ہے۔
 پھر اُس صندوق والے کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ بد بخت کون ہے جس کا عذاب ہم کو

کے ہوں گے جب وہ اُن کو پہنائیں گے تو اُن کے چہروں کو آگ میں دھنسا دیں گے۔

اور زنا کاروں کے بارے میں ارشادِ ربّ العزت ہے۔ وَمِنْ يَفْعَلْ ذَلِكْ يَلْقَ اِثْمًا حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ اِثْم ایک نہر ہے پچھلے ہوئے راستے کی اور اُس کے سامنے آگ کا ایک ٹیلہ ہے اور وہ اُس شخص کا مقام ہے جس نے غیر خدا کی پرستش کی ہوگی یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اور زنا کاروں کا بھی اُسی میں مقام ہوگا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سعیر کہتے ہیں جب آتش دوزخ کم ہوتی ہے تو اُس کو کھول دیتے ہیں تو جہنم کی آگ اُس سے بھڑک جاتی ہے۔ یہ ہیں حق تعالیٰ کے قول کے معنی کَلَّمَا خَبَتْ ذُنُوبُهُمْ سَعِيرًا علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے تو ستر سال تک بیچھے جاتے رہیں گے جب جہنم کی تہ میں پہنچیں گے تو وہ سانس لے گی اور اُن کو اوپر پھینک دے گی تو اُن کو آگ کے گڑوں سے ماریں گے تاکہ پھر نیچے جائیں اور بار بار اُن کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور کلینی اور ابن بابویہ نے بسندِ موثقِ مثلِ صحیح کے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں اُس نے اپنی شدتِ حرارت کی خدا سے شکایت کی اور خواہش کی کہ ایک سانس کھینچے۔ جب اُس کو اجازت ملی اور اُس نے ایک سانس کھینچی تو سارے جہنم جل گئے۔ اور احتجاج میں روایت کی ہے کہ ایک زنیق نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ آگ کافی نہ تھی جس سے خدا علی پر عذاب کرے گا کہ اُس نے سانپ اور پھوول کو بھی جہنم میں پیدا کیا حضرت نے فرمایا کہ خداوندِ عالم ان پھوول اور سانپوں سے اُس گروہ پر عذاب کرے گا جو کہتے تھے کہ خدا نے اُن کو خلوت نہیں کیا ہے اور خدا کے لیے علق میں ایک شریک کے قائل ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا ان کو اُس چیز کا عذاب چکھائے جس کو خدا کی خلق کی ہوتی نہیں جانتے تھے۔ اور ابن بابویہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو معد کہتے ہیں اور معد میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں اور سقر میں ایک کنواں ہے جس کو ہب کہتے ہیں جب اُس کنوئیں پر سے پردہ ہٹا دیتے ہیں تو اہل جہنم اُس کی گرمی سے فریاد کرنے لگتے ہیں اور یہ کنواں جباروں اور خلفائے جور کا مقام ہے نیز ابنِ حسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مومن تھا اور اُس کا ہمسایہ ایک کافر تھا جو دنیا میں اُس مومن پر احسان اور مہربانی کرتا تھا۔ جب وہ کافر مر تو خدا نے آگ کے بیچ میں پھوولوں کا ایک مکان بنایا جو جہنم کی حرارت سے اُس کو محفوظ رکھے اور ایک راہ میں دوسری جگہ سے اُس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اُس کی نیکی کے سبب سے ہے جو تو اپنے فلاں مومن ہمسایہ کے ساتھ کرتا تھا اور کلینی نے بسندِ معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت

کی ہے کہ ایک مومن ایک بادشاہ جبار کی سلطنت میں تھا وہ اُس مومن کو اذیت و تکلیف پہنچاتا تھا۔ وہ مومن جہاگ کہ مشرکین کے ملک میں چلا گیا۔ ایک مشرک نے اس کو جگہ دی اور اُس کے ساتھ نیکی اور ہربانی کرتا تھا اور اُس کی ضیافت کرتا تھا۔ جب اس مشرک کی وفات کا وقت آیا تو خداوندِ عالم نے اس کو وحی کی کر مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر تیرے لیے میری بہشت میں جگہ ہوتی تو تجھے کو اس میں ساکن کرتا۔ لیکن بہشت حرام ہے اُس پر جو شرک کے ساتھ مرے لیکن اے آگ اُس کو جگہ سے ہٹا اور ڈرا لیکن کوئی اذیت اس کو نہ پہنچا۔ اور ہر دو اُس کے دونوں طرف سے اُس کے لیے دن نکالتے ہیں۔ راوی نے پوچھا کہ بہشت کی طرف سے بھی۔ حضرت نے فرمایا جس جگہ سے خدا چاہتا ہے لے

اور محمد بن الحنفیہ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ لوگوں کو حکم کرے گا کہ صراط سے گزریں تو مومنین آسانی سے گزر جائیں گے اور منافقین جہنم میں گریں گے اُس وقت حکم خدا ہوگا کہ اے مالک جہنم منافقوں کا مذاق اڑاؤ۔ اس وقت مالک جہنم کا ایک دروازہ بہشت کی جانب کھول دے گا اور اُن کو ندا دے گا کہ اے گروہ منافقین یہاں تک آؤ اور جہنم سے بہشت کی جانب بڑھو۔ یہ سن کر ستر سال تک منافقین جہنم میں تیریں گے یہاں تک کہ اُس دروازہ تک پہنچیں۔ جب چاہیں گے کہ اُس سے باہر نکلیں تو دروازے اُن پر بند کر دیے جائیں گے اور دوسرے مقام سے دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے اس دروازہ سے باہر بہشت کی جانب جاؤ۔ وہ پھر ستر سال تک کوشش کریں گے اور آگ کے دریاؤں میں تیریں گے جب اُس دروازہ تک پہنچیں گے تو پھر وہ ان پر بند کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ لوگوں ہی کیا جائیگا جس طرح وہ دنیا میں مومنین کے ساتھ ہمیشہ کرتے تھے اور کہتے تھے۔ اتمانحن مستلزون تو خدا کے اس قول اللہ یستلزون بھم ویدھم فی طغیانھم یعلمون کے معنی ہیں یعنی خدا نے تعالیٰ آخرت میں اُن کا مذاق اڑائے گا اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آخرت میں اُن کے ساتھ خدا کا استنزاء (مذاق اڑانا) یہ ہوگا کہ جب خدا

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں ان آیتوں سے جو گزرنے والی اختلاف نہیں رکھتیں جو دلائل کرتی ہیں کہ سارے کافر مذہب ہوں گے اور ان کے عذاب میں ہرگز تخفیف نہ ہوگی۔ کیونکہ جہنم میں اُن کا ہونا ان کا خدا ہے اگرچہ ان کو اس میں اذیت نہ پہنچے۔ اور دوسری حدیث میں تخفیف اور آگ کی حرارت سے حفاظت ظاہر ہے کہ اُن کے لیے عذاب ہے اور یہ سب اُن سے تخفیف نہیں ہوتی۔ اور ممکن ہے یہ حدیثیں آیتوں سے مخصوص ہوں۔

کہ میں نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو تجھ سے زیادہ شقی ہے۔ جاخانان جہنم کے پاس تاکہ اُس کی صورت یا جگہ تجھ کو دکھائے۔ میں مالک، خانان جہنم کے پاس گیا اور کہا خداوند بزرگ و برتر تجھ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اُس کو دکھا دے جو تجھ سے زیادہ شقی ہے۔ مالک مجھے جہنم کی طرف لے گیا اور جہنم پر سے سر پوش اٹھایا ایک سیاہ آگ باہر نکلی تو میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو وہ کھالے گی۔ مالک نے اُس سے کہا کہ ساکن ہو، وہ ساکن ہوئی پھر مجھ کو طبقہ دوم میں لے گیا۔ ایک آگ اُس میں سے باہر نکلی جو پہلے طبقہ کی آگ سے زیادہ سیاہ تھی اور زیادہ گرم تھی۔ مالک نے اُس سے بھی کہا کہ ساکن ہو، وہ ساکن ہوئی۔ اسی طرح جس طبقہ میں وہ مجھ کو لے گیا سابق طبقہ سے زیادہ تیرہ و تار اور زیادہ گرم آگ تھی۔ یہاں تک کہ ساتویں طبقہ میں مجھ کو لے گیا۔ اُس میں سے ایک آگ برآمد ہوئی کہ میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو اور اُن تمام چیزوں کو جو خدا نے پیدا کیا ہے جلا دے گی۔ اُس کو دیکھ کر میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا اے مالک اس کو حکم دو کہ یہ سرد و ساکن ہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مالک نے کہا تو وقت معلوم تک نہ مرے گا۔ میں نے وہاں دو مردوں کو دیکھا جن کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں تھیں اور اُن کو اوپر لٹکایا تھا اور اُن کے سروں پر ایک گروہ کھڑ تھا اور آگ کے گردان کے ہاتھوں میں تھے وہ اُن کے سروں پر مار تے تھے۔ میں نے مالک سے پوچھا یہ کون ہیں اُس نے کہا کہ تو نے شاید وہ تحریر نہیں پڑھی جو ساق عرش پر لکھی تھی میں نے اُس کو دیکھا ہے جس کو خدا نے دو ہزار سال قبل اس کے کہ دنیا یا آدم کو پیدا کرے کھا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اَيْدِيكُمْ وَنَصْرِي بِهِ عَلٰی يَوْمَئِذٍ اُن دونوں حضرات کے دشمن اور اُن کو اذیت دینے والے ہیں یعنی منافق اول و دوم۔

کیفینی نے طولانی حدیث معتبرہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کتاب خدا میں کفر کی پانچ صورتیں ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک کفر جحود کا ہے اور وہ خدا کی پروردگاری سے انکار کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور نہ کوئی بہشت ہے نہ دوزخ۔ اور یہ قول زندیقوں کے دو گروہ کا ہے جن کو دہریہ کہتے ہیں۔

اور عبد بن طاووس نے کتاب الزہد النبی سے جناب امیر سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اگر قوم کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر پڑکا دیا جائے تو سب زمین کے ساتویں طبقہ میں جا کر وحشت جائیں اور اُس قطرہ کا محل نہ کر سکیں۔ لہذا اُس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا طعام وہ ہوگا۔ اور اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر غسلین کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر پڑکا دیا جائے

تو وہ سب نیچے ساتویں طبقہ زمین تک چلے جائیں اور اُس کے برداشت کی طاقت اُن کو نہ ہوگی لہذا اُس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے پیٹے کا پانی وہ ہوگا۔ اور اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر ایک ہتھوڑا جس کا ذکر خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو سب پہاڑ نیچے زمین کے ساتویں طبقہ تک دھنس جائیں اور اُس کے برداشت کی طاقت اُن کو نہ ہوگی پھر کیا حال ہوگا اُس کا جس کے سر کو جہنم میں اُس سے نکلیں گئے اُسی کتاب میں مذکور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ”یقیناً جہنم تمام کافروں کی دھواں ہے جس میں سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے لیے اُس میں ایک حصّہ کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر ہے“۔ یہ فرما کر آنحضرتؐ شدت سے روئے اور آنحضرتؐ کے اصحاب بھی حضرتؐ کے رونے سے روئے اور نہیں جانتے تھے کہ جبریلؑ کیا خبر لاتے ہیں اور حضرتؐ سے دریافت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آنحضرتؐ جناب فاطمہؑ کو جب دیکھتے تھے تو شاد و خرم ہو جاتے تھے۔ الغرض ایک صحابی جناب فاطمہؑ کے در اقدس پر گئے تاکہ اُن کو بلا لائیں تو معلوم ہوا کہ وہ آنا گوندھ رہی ہیں اور فرماتی جاتی ہیں کہ وما عند اللہ خیر و ابقی صحابی نے مصمومہؑ عالم کو سلام کہلایا اور آنحضرتؐ کے رونے کا حال بیان کیا۔ یہ سن کر جناب فاطمہؑ اُٹھیں اور چادر کنہ سر پر لیٹی جس میں چودہ جگہوں پر لیلیٰ خرماء کے پیوند لگے تھے۔ جب حضرت سلمانؓ کی نگاہ اُس چادر پر پڑی تو رونے لگے اور کہا وا حزنا لا قبصر بادشاہ روم اور کسریٰ بادشاہ عجم ریشم و سندس پہنیں اور فاطمہؑ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہترین خلق ہیں ایسا لباس پہنتی ہیں۔ الغرض جب حضرت فاطمہؑ اپنے پدر بزرگوارؐ کی خدمت میں آئیں تو عرض کیا یا رسول اللہؐ سلمان تعجب کرتے ہیں کہ میرا لباس ایسا ہے اُس خدا کی قسم جس نے آپؐ کو سچائی کے ساتھ خلق پر مبعوث کیا ہے کہ میرے اور علیؑ کے لیے سوائے اُس گو سفند کی کھال کے کچھ نہیں ہے جس پر دن میں اونٹ دانہ کھاتا ہے اور رات کو بچہ اُسے اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں اور ہمارے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہوتا ہے جس میں خرّصے کی پٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ سن کر جناب رسول خداؐ نے فرمایا اے سلمان میری دختر اُس گروہ میں ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا مختصر یہ کہ جناب فاطمہؑ نے پوچھا کہ اے پدر بزرگوار آپ کے رونے کا کیا سبب ہوا حضرتؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ ابھی آئے اور یہ دو آیتیں لاتے تھے۔ جناب فاطمہؑ نے وہ دونوں آیتیں سنیں تو دروازہ کے سامنے گر پڑیں اور کہا کہ واے ہو اُس پر جو جہنم میں داخل کیا جائے اور سلمانؓ نے کہا کاش میں ایک گو سفند ہوتا اور مجھ کو ذبح کرتے اور میرا گوشت کھالیا جاتا اور میں جہنم کا ذکر نہ سنتا اور حضرت ابوذرؓ نے کہا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سنتا جناب سلمانؓ

زوم و سبیل کی تعریف

جناب فاطمہؑ اور علیؑ رضی اللہ عنہما

بولے کاش میں کوئی پزندہ ہوتا اور جگلوں میں پرواز کرتا اور میرے لیے کوئی حساب اور عذاب نہ ہوتا اور میں جہنم کا نام نہ سنتا۔ اور جناب امیر نے فرمایا کاش دندے میرا گوشت کھاتے یا میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سنتا۔ پھر جناب امیر نے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے تھے اور کہتے تھے آہ کیسا دراز سفر چلا قیامت کے سفر میں زاد راہ کس قدر کم ہے جہنم میں ڈالے جاتے ہیں اور آگ کے آنکڑے سے لوگوں کے گوشت جسم سے پھیلے جاتے ہیں۔ آہ آہ! وہاں وہ بیمار ہیں جن کی عیادت کے لیے کوئی نہیں جاتا اور ایسے زخمی ہیں جن کے زخموں کا کوئی علاج نہیں کرتا اور ایسے قیدی ہیں جن کی رہائی کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ آگ کھلتے ہیں اور آگ پیتے ہیں اور جہنم کے طبقوں کے درمیان سر اسیمہ پھرتے ہیں اور نرم و عمدہ لباس پہننے کے بعد آگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور عورتوں سے بغلیں ہونے کے بعد شیاطین سے پیتے ہیں۔ جہنم کے اوصاف اور اس کے عذاب اور سختیوں اور تکلیفوں کے بارے میں آئیں اور حدیثیں بہت ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں اسی قدر درج کرنے پر اکتفا کی۔ اکثر بحار الانوار میں جمع کر دی ہیں۔ خداوندِ عالم تمام مومنین کو خواب غفلت سے بیدار کرے اور ضلالت کی بیوشی سے ہوش میں لائے۔ سخی محمد و آل محمد۔ آمین ثم آمین۔

اعراف کا بیان :

سترھویں فصل

خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ اہل بہشت اصحاب دوزخ کو آواز دیں گے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے وہ تمام ثواب پائے جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ سب حق اور سچ تھا تو کیا تم نے بھی وہ تمام عقوبات اور عذاب پائے جن کا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب حق تھا تو وہ کہیں گے ہاں۔ اس وقت ایک موزن اذان کہے گا۔ یعنی اُن کے درمیان ندا دے گا جس کو ممتی اور دوزخی دونوں گروہ نہیں گے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو راہِ خدا سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور خدا کی راہ میں کجی نکالتے تھے۔

عامر و غاصد کے طریقہ سے متواترہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو موزن روزِ قیامت یہ ندا دے گا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ کتابِ خدائیں علی کے بہت سے نام ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے۔ ایک نام موزن ہے جو اس آیت میں وارد ہوا ہے اور وہ ندا دیں گے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ جنھوں نے میری ولایت امامت کی تکذیب کی اور میرے حق کو خفیف کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ دوزخ اور بہشت کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ اعراف ہے جو جہنم اور بہشت کے درمیان ایک حصار ہے۔ کہتے ہیں کہ اعراف پر چند مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اُن کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور بہشتی لوگوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اور وہ ابھی داخل بہشت نہ ہوئے ہوں گے اور

امیدوار ہوں گے کہ داخل بہشت ہوں اور جب اُن کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالموں کے گروہ میں شامل نہ کرنا اور اصحابِ اعراف چند مردوں کو نندا دیں گے جن کو اُن کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کہ تم کو دنیا کے اموال اور اسبابِ جمع کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوا اور نہ اس غرور و تکبر سے جو قبولِ حق اور اہل حق کے بارے میں کرتے تھے کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے غمِ قسم کھا کر کنتے تھے کہ ان کو رحمتِ خدا نہ پہنچے گی پھر ان اہل بہشت سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ تم کو کوئی خوف نہیں اور تم محزون و اندوہناک نہ ہو گے۔ آیات کا یہ ظاہری ترجمہ ہے۔

مفسرین نے اعراف کے معنی میں اور اُن لوگوں کے بارے اختلاف کیا ہے جو اُس میں ہوں گے۔ اور مشہور ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک پردہ اور حصار قائم کریں گے جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اُس دروازہ کا ظاہر رحمت ہے جو بہشت کی طرف ہوگا اور اُس کا باطن جس کے قبل عذاب ہے جو جہنم کی سمت ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف نگرے میں اُس کے اوپر حصار ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ صراط ہے لیکن پہلا قول زیادہ مشہور اور ظاہر ہے نیز اُن مردوں کے بارے میں اختلاف ہے جو اعراف میں ہوں گے بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے گناہ اور نیکیاں سب برابر ہوں گی۔ اُن کی نیکیاں روکیں گی کہ جہنم میں جائیں اور اُن کے گناہ بہشت میں جانے سے مانع ہوں گے۔ اس لیے اس مقام پر وہ رکھے جائیں گے تاکہ خدا ان کے بارے میں حکم کرے جو چاہے پھر اُن کو بہشت میں داخل کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف میں مردوں کی شکل میں فرشتے ہوں گے جو اہل بہشت و دوزخ کو پہچانیں گے اور وہ غازیانِ بہشت و دوزخ دونوں ہوں گے یا اعمال کے محافظ ہوں گے جو لوگوں کے آخرت میں گواہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اہل اعراف نیک اور مومنین میں سب سے بہتر ہوں گے اور قطبی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اعراف صراط پر ایک بلند مقام ہے جہاں علیؑ، جعفرؑ، حمزہؑ اور عباسؑ ہوں گے اور اپنے دوستوں کو اُن کے نورانی چہروں سے اور دشمنوں کو اُن کے سیاہ چہروں سے پہچانیں گے۔ اور بہت سی حدیثیں ائمہ ظاہریہؑ سے وارد ہوئی ہیں کہ ہم اصحابِ اعراف ہیں کہ ہر شخص کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور جو ہم کو پہچانتا ہے اور ہم اُس کو پہچانتے ہیں ہم اُس کو داخل بہشت کریں گے اور جو ہمارا شیعہ نہیں ہے اور ہم اُس کو نہیں پہچانتے اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اعراف میں عامہ کے کمزور لوگ اور موحون لامر اللہ یعنی خدا کے حکم کے امیدوار اور فاسق شیعہ

ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور حدیثوں کو ایک دوسرے سے مطابقت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اعراف میں حاکم رسول خداؐ اور امیر ہدی ہوں گے جو حقیقی مومنین کو سب سے پہلے بہشت کو روانہ کریں گے اور صراط سے گزاریں گے اور اپنے دشمنوں کا فردوس و مرتعصب مخالفین کو جہنم میں بھیجیں گے اور کچھ فاسقین شیعہ اور مستضعفین عامر بن کا ذکر انشاء اللہ آئندہ ہوگا اہل اعراف ہیں جو اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے اور آخر وہ تمام جناب رسول خداؐ اور ان کے اہل بیت کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوں گے۔ یا ان میں سے بعض جو بہشت کے قابل ہوں گے وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے اور بعض ہمیشہ اعراف میں رہیں گے۔ دونوں احتمال ہیں جیسا کہ ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد اعراف کے بارے میں یہ ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے وہاں چند مرد ہوں گے جو ہر شخص کو ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ اور وہ رسول خداؐ اور آپ کے اوصیاء ہیں اور کوئی شخص بہشت میں داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جو ان حضرات کو پہچانتا ہوگا اور وہ حضرات اُس کو پہچانتے ہوں گے۔ اور کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جس کو وہ حضرات نہ پہچانیں گے اور وہ ان کو نہ پہچانے گا اور موجود الامر اللہ بھی اعراف میں ہوں گے یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کے گناہ بخش دے گا اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور شرح مفید نے کہا ہے کہ اعراف بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک پہاڑ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے درمیان ایک حصار ہے اور اس بارے میں محل بات یہ ہے کہ وہ ایک مکان ہے جو نہ بہشت کا ہے نہ دوزخ کا ہے۔ اور حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو جناب رسول خداؐ اور جناب امیر اور آپ کی فریت سے امیر طاہر بن علیؑ تمام اعراف میں ہوں گے اور یہی حضرات ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے و علی الاعراف رجال۔ خداوند عالم ان کو اصحاب بہشت و دوزخ کو ان چند علامتوں کے ذریعہ پہچنوادے گا جو ان کی پیشانیوں پر ظاہر کرے گا اور فرمایا ہے یعرفون کلاً بسماہم یعنی روز قیامت گنہگار اور کفار اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور فرمایا ہے ان فی ذلک الايات للمتوسمین پھر خبر دی ہے کہ اُس کی مخلوق میں کچھ لوگ ہیں جو خلق کو اپنی فراست سے پہچان لیں گے اور ان کی علامات دیکھیں گے اور ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانیں گے اور جناب امیرؑ نے فرمایا کہ میں صاحب عصا و میسم ہوں جس سے مراد لوگوں کے حالات کے بارے میں فراست کے ساتھ حضرت کا علم ہے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم متوسمین ہیں جن کو متوسمین خدا نے فرمایا ہے اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ اعراف میں

اعراف میں جناب رسول خداؐ اور امیر طاہر بن علیؑ ہوں گے جو اپنے دشمنوں اور دشمنوں کو پہچانیں گے

ایک گروہ کو ساکن کرے گا جو اپنے اعمالِ حسنہ سے ثواب کے مستحق نہیں ہوئے ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کے سزاوار بھی نہ ہوں گے وہی مرجون لامر اللہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ اُس وقت تک برابر اعراف میں رہیں گے یہاں تک کہ جناب رسولِ خداؐ اور حضرت امیر المومنینؑ اور ائمہ ہدیٰ کی شفاعت سے اُن کو اجازت دی جائے کہ بہشت میں داخل ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف اُن چند گروہوں کا بھی ممکن ہے جو زمین میں مکلف نہیں رہے ہیں تاکہ اپنے اعمال کے سبب سے بہشت یا دوزخ کے مستحق ہوتے۔ لہذا خدا ان کو اس مکان میں ساکن کرے گا اور اُن کو اُن تکلیفوں کا عوض دے گا جو ان کو دنیا میں پہنچی۔ ان چند نعمتوں کے ساتھ جو اہل ثواب کی منزلوں سے پست ترین جن کے وہ اپنے اعمال سے مستحق ہوئے ہیں۔ اور بہشت میں اُن کو حاصل ہوئی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اُن سے عقل انکار نہیں کرتی اور حدیثیں اس بارہ میں وارد ہوئی ہیں اور حق تعالیٰ حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے اور جو قابل یقین ہے یہ ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک مکان ہے جہاں جہتہائے خدا کھڑے ہوں گے جو اہل دوزخ اور وہاں ایک جماعت مرجون لامر اللہ کی ہوگی۔ اُس کے بعد خدا بہتر جانتا ہے کہ اُن کا حال کیا ہوگا یہاں تک شیخ مفید کا کلام تھا۔ اور شیخ طبرسی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اعراف چند میلے جنت و دوزخ کے درمیان ہیں اور وہاں ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کے خلیفہ کو اُن کے اہل زمانہ کے ساتھ روکیں گے جس طرح سردار لشکر اپنے کمزور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اُن کی حفاظت کرے۔ اور نیک کردار لوگ پہلے ہی بہشت میں جا چکے ہوں گے۔ پھر ہر زمانہ کا خلیفہ خدا گنہگاروں کے گناہوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو جو نیک اعمال تھے اور تم سے پہلے بہشت میں گئے ہیں۔ پھر گنہگار اُن کو سلام کریں گے جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ و نادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم۔ اور خدا نے خبر دی ہے کہ وہ ابھی داخل بہشت نہیں ہوئے ہیں لیکن طبع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ خداوند رحیم ان کو بہشت میں پیغمبر اور ائمہ اطہاءؑ کی شفاعت سے داخل بہشت کرے گا اور یہ گنہگار اہل جہنم کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ستمگاروں کے گروہ میں مت قرار دے۔ پھر اصحاب اعراف کو اُن کے پیغمبر اور خلفاء خدا کی طرف سے ندا دیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ تم کو کوئی خوف نہیں اور تم خزانوں و غنیمین نہ ہو گے نیز شیخ طوسی اور صفار نے اور دوسروں نے اصبع ابن نباتہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا عبداللہ بن کواکبؑ اور اُن حضرت سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی حضرت نے فرمایا کہ وائے ہو

تجھ پر اسے فرزند کو اہم کو روز قیامت جنت و دوزخ کے درمیان ٹھہرائیں گے تو جو ہم پر ایمان لایا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی ہم اُس کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور بہشت میں داخل کریں گے اور جو ہمارا دشمن ہے ہم اُس کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور اُس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ یہ عرفوں کلاسیک جاحظہ یعنی وہ مرد جو اعراف پر موکل ہوں گے وہ ہم اہلبیت ہوں گے۔ ہم تمام خلافت کو اُن کی پیشانی سے پہچانیں گے۔ ہم اہل بہشت کو اُن کی فرمانبرداری کی پیشانی سے اور اہل جہنم کو اُن کی گنہگاری کی پیشانی سے پہچانیں گے اور علی بن ابیہیم نے صحیح کے مثل سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان چند بلذم مقامات ہیں اور رجال ائمہ ہیں جو اعراف پر اپنے بعض شیعوں کیساتھ کھڑے ہوں گے جس وقت کامل مومنین بے حساب بہشت میں جا چکے ہوں گے تو وہ اپنے اُن شیعوں سے کہیں گے جو گنہگار ہیں کہ اپنے برادران مومن کی جانب دیکھو جو بے حساب بہشت میں داخل ہوئے ہیں تو وہ لوگ اُن کو سلام کریں گے اور امید دار ہوں گے کہ ائمہ اطہار کی شفا سے اُن سے ملتی ہوں۔ پھر ائمہ اطہار اُن سے کہیں گے کہ جہنم میں اپنے دشمنوں کی جانب نظر کرو جب وہ اُن کی طرف دیکھیں گے تو وہ فریاد کریں گے کہ خداوند اہم کو اُن سے ملتی نہ کرنا۔ اُس وقت ائمہ اطہار اُس جماعت کو جو اُن کے دشمنوں سے جہنم میں ہوں گے۔ اُن کی پیشانیوں سے پہچان کر آوازیں دیں گے کہ جو کچھ تم نے دنیا میں مال و سامان بچھ کیا تھا اور ہم سے تمکثر کرتے تھے اور ہمارا حق غصب کیا اُس سے تم کو کچھ نامہ حاصل نہ ہوا۔ پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے شیعہ اور برادران ایمانی ہیں۔ تم دنیا میں خدا کی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت اُن کے شامل حال نہ ہوگی پھر ائمہ اپنے شیعوں سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے لیے کوئی درجہ و عہد اور غوث و پریشانی نہیں ہے۔ پھر دوزخ والے اصحاب بہشت کو ندا دیں گے کہ ہم کو تھوڑا پانی دے دو یا جو کچھ خدا نے تم کو روزی دیا ہے۔ اہل بہشت کہیں گے کہ خدا نے کافروں پر یہ سب یقیناً حرام کیا ہے جھٹو، تمہارے اپنے دین کو لو و لعب اور مذاشر بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے اُن کو مغرور کر رکھا تھا۔ لہذا آج ہم اُن کو ترک کرتے ہیں جیسا کہ اُنھوں نے آج کے دن کو فراموش کر رکھا تھا اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اٹھارھویں فصل

اُن لوگوں کا بیان جو جہنم میں داخل ہوں گے اور اُن کا جو ہمیشہ اُس میں رہیں گے اور اُن لوگوں کا تذکرہ جو اُس میں ہمیشہ نہ رہیں گے جاننا چاہیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل بہشت ہمیشہ بہشت میں رہیں گے اور جو بہشت میں داخل ہوگا خواہ بغیر عذاب کے یا عذاب کے بعد پھر باہر نہ آئے گا اور اُس میں

بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کفار و منافقین جن پر حجت تمام ہوگئی ہوگی ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے اور ان کا عذاب کبھی کم اور ملکا نہ ہوگا۔ اس بارے میں بہت سی آیتیں گزر چکی ہیں اور کفار کے اطفال اور جنین یقیناً داخل بہشت نہ ہوں گے اور یہ گڈر چکا کہ آیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے یا ان کو دوسری تکلیف دے کر بہشت لیا جائے گا۔ اور اکثر ضعیف العقل لوگ جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے یا وہ گروہ جو اسلامی شہروں سے دور رہتے ہیں اور دین کی تلاش نہیں کر سکتے یا زمانہ جاہلیت و فترت میں رہتے ہوں اور حجت ان پر تمام نہیں ہوئی ہوگی وہ مرحوم لامر اللہ میں داخل ہیں ان کے لیے نجات کا احتمال ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص ضروریات دین اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ حکم کفار میں ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ضروری دین اسلام سے یہ ہے کہ جو دین اسلام میں بد یہی رہا ہو، اور جو شخص اس دین میں ہوتا ہے اس کو جانتا ہے سوائے اس کے جو شاذ و نادر مثل اس کے ہے جو تازہ مسلمان ہوا ہو۔ اور ابھی اس کے نزدیک ضروری نہ ہوا ہو، جیسے نماز و روزہ ماہ مبارک رمضان و حج و زکوٰۃ اور انہی کے مثل جو ان امور کو ترک کرتا ہے کافر نہیں ہے اور جو شخص ان امور کے ترک کو حلال جانتا ہو کافر ہے اور مستحق قتل ہے۔ اسی طرح اگر اس سے کوئی فعل عمداً صادر ہو جو دین کی اہانت یا محرمات الہی میں سے ہو جو عموماً قرآن مجید کو جلاتا ہے یا نابذلان میں پھینکتا ہے یا اس کو بیروں سے کھینکتا ہے یا حق تعالیٰ یا فرشتوں کو یا کسی پیغمبر کو گالی دیتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے جو استغفار کا باعث ہو خواہ ظہر ہو یا نثر میں یا کعبہ میں یا مسجد کو بے سبب خراب کرتا ہو یا عمداً اس میں پیشاب یا پانچا کرے، اسی طرح جناب رسول خدا اور ائمہ کے روضہ ہائے مقدس کی اہانت قول یا فعل سے کرتا ہو یا قول و فعل سے جناب امام حسین علیہ السلام کی تربت، شریف کی بے ادبی کرتا ہو یا نسل اس کے کہ العیاذ باللہ اس میں استنجا کرتا ہو۔ یا کتب حدیث شیعہ کی بے ادبی کرتا ہو۔ اور بعض کتب فقہ شیعہ کو بھی اسی قائل سمجھتا ہو کہ کسی عبادت کا مذاق اڑاتا ہو جو ضروری دین سے ہو یا اہانت کرتا ہو۔ یا تربت یا غیر تربت کو اپنا معبود قرار دیتا ہو، اور اس کو عبادت، کے قصد سے سجدہ کرتا ہو یا کافروں کے طریقہ کو جو اظہار کفر کے منہ میں ہو ظاہر کرتا ہو۔ جیسے زنا راہ قصد سے باندھتا ہو یا ہندوؤں کے طریقہ سے ان کے شعار کے اظہار کے قصد سے اپنی پیشانی پر ٹکڑے لگاتا ہو کافر اور مستحق قتل ہے۔ یہ تمام امور بعض دوسرے امور دین کی ضروریات کے ضمن میں مذکور ہوں گے انشاء اللہ اور غیر شیعہ امامیہ جیسے زیدریہ اور سینوں کے فرقے اور فطیہ و اقیقہ کی سائر نادوسیدہ اور تمام مخالفین فرقے۔ اکثر ضروریات دین اسلام میں کسی کا انکار کریں تو وہ سب کافر ہیں

و آخرت دونوں میں کافر کا حکم رکھتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ تفسیر تفسیر اور ایک جماعت کے لوگ اسی کے قائل ہیں اور اکثر علمائے امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا میں حکم اسلام ان پر جاری ہے اور آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد باہر نکالے جائیں گے۔ لیکن بہشت میں داخل نہ ہوں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے، اور شافعی و نادر لوگ قائل ہیں کہ طویل عذاب کے بعد بہشت میں داخل ہوں گے اور یہ قول نادر اور ضعیف اور علامہ حلی نے شرح یا قوت میں لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نص خلافت امیر المومنین پر نہیں ہوئی ہے، اُن کے بارے میں ہمارے اکثر اصحاب قائل ہیں کہ وہ کافر ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ فاسق ہیں۔ ایسے لوگوں نے اُن کی آخرت کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا ہے اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے اور بہشت میں جائیں گے اور یہ قول مصنف کے نزدیک نادر ہے اور وہ قائل ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے۔ لیکن بہشت میں نہ جائیں گے اور جو روایتیں مخالفین کے کفر پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اُن کے اعمال مقبول نہیں ہیں وہ عامر و خاصہ کے طریقوں سے متواتر ہیں اور جو قول اُن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے یا بہشت میں داخل ہوں گے وہ نہایت ندرت کا قول ہے اور اُس کا قائل معلوم نہیں۔ یہ قول متاخرین متکلمین میں ظاہر ہوا ہے جو اخبار و آثار و اقوال قدما سے واقف نہیں ہیں۔ ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں لکھا ہے کہ جو شخص امامت کا دعوے کرے اور وہ درحقیقت امام نہ ہو وہ ظالم و ملعون ہے۔ اور جو شخص امامت کا اُس کے اہل کے غیر کا قائل ہو وہ بھی ظالم و ملعون ہے، اور جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے بعد علیؑ کی امامت سے انکار کرے تو اُس نے میری پیغمبری سے انکار کیا ہے اور جو شخص میری پیغمبری سے انکار کرے اُس نے خدا کی پروردگاری سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد اُس کے حق میں جو امیر المومنین کی امامت اور ان کے بعد کے اماموں کی امامت سے انکار کرے اُس کے مانند ہے کہ جن نے پیغمبروں کی پیغمبری سے انکار کیا ہے اور اُس شخص کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے جو امیر المومنین کی امامت کا اقرار کرے اور ان کے بعد اماموں میں سے کسی ایک کی امامت سے انکار کرے تو وہ ایسے شخص کے مانند ہے جو تمام پیغمبروں پر تو ایمان لاتا ہے اور محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیغمبری سے انکار کرتا ہے اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے آخر کا منکر ہمارے اول کا منکر ہے اور جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میرے بعد باوجود امام ہوں گے اُن میں سے سب سے پہلے امام حضرت امیر المومنین ہیں اور ان میں سب سے آخر

حضرت قائم نہیں۔ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے جس نے اُن میں سے کسی ایک کا انکار کیا اُس نے میرا انکار کیا اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرے وہ ہم پر ظلم کرنے والا کافر ہے اور ہمارا اعتقاد اُن کے بارے میں جنہوں نے حضرت علیؑ سے جنگ کی ہے پیغمبر کے ارشاد کے مانند ہے کہ جو علیؑ سے جنگ کرے اُن نے مجھ سے جنگ کی اور جس نے مجھ سے جنگ کی اُس نے خدا سے جنگ کی ہے اور آنحضرتؐ کا یہ ارشاد کہ میری اُس کے ساتھ جنگ ہے جو علی و فاطمہ و حسین علیہم السلام سے جنگ کرتا ہے اور میری صلح ہے اُس سے جو ان سے صلح رکھتا ہے اور ہمارا اعتقاد بیزاری سے متعلق یہ ہے کہ چاروں بیٹوں سے بیزاری اختیار کی جائے جن میں تین مشہور منافق اور چوتھا معاویہ ہے اور چار عورتیں ہیں جن میں دو منافقہ مشہور ہیں جو ہندو و رام الحکم ہیں اور ان کے سارے پیروی کرنے والوں اور فرمانبرداروں سے بیزاری رکھنا چاہیے اور یہ کہ وہ خلق خدا میں سب سے بدترین اور یہ کہ اعتقاد کامل نہیں ہوتا مگر یہ کہ خدا اور رسول و ائمہ کے اقرار اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ساتھ کامل ہوتا ہے۔

انہیں سے کسی امام کی امامت سے انکار کرنے والا کافر ہے

اور شیخ مفید نے کتاب المسائل میں کہا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص ماموں میں سے کسی ایک امام کی امامت سے انکار کرے اور اُن کی اطاعت کے فرائض میں سے کسی چیز سے انکار کرے جس کو خدا نے اُس پر واجب کیا ہے تو وہ کافر ہے اور گمراہ ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت سب کافر ہیں اور امام پر لازم ہے کہ اُن سے توبہ کرائے جس وقت کہ وہ ممکن ہو اس کے بعد جبکہ اُن کو دین حق کی دعوت دے اور اُن پر محبت تمام کرے۔ اگر وہ اپنی بدعتوں سے توبہ کریں اور راہ راست پر آجائیں تو قبول کرے ورنہ ان کو قتل کر دے اس لئے کہ وہ ایمان سے مُرد ہو گئے ہیں اور جو شخص اسی مذہب پر مَر جائے وہ اہل جہنم سے ہے اور سید مرتضیٰ نے شافعی میں اور شیخ طوسی نے تخفیف میں کہا ہے کہ ہم امامیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جو شخص جناب امیر سے جنگ کرے وہ کافر ہے اور اس پر فرقہ حقہ امامیہ کا اجماع دلیل ہے اور ان کا اجماع محبت ہے نیز ہم جانتے ہیں کہ جو شخص حضرت سے جنگ کرتا ہے وہ حضرت کی امامت کا منکر ہوگا اور اُن کی امامت کا انکار کفر ہے جس طرح انکار نبوت کفر ہے کیونکہ اس بارہ میں دونوں عدالت ایک طرح کی ہے لہذا بہت سی حدیثوں سے استدلال اس بارہ میں کیا ہے اور شیخ زین الدین نے رسالہ حقائق الایمان میں بھی بہت باتیں اس بارے میں کی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا واقعی کفر اجماع جانتے ہیں اور جو کچھ اس بارے میں حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخالفین

لوگوں کے واسطے کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ لوگ کبھی غمگین اور اندہ ہناک نہ ہوں گے اور مل میں جناب موسیٰ کاظمؑ سے روایت کی ہے کہ ہر نماز کے وقت جبکہ یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں ایسا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ امامت کے متعلق ہمارے حق کا انکار کرتے ہیں اور ہماری تکذیب کرتے ہیں اور معانی الاخبار میں بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادقؑ نے حمران سے فرمایا کہ دین حق اور اطمینان کی ولایت کی رستی کو اپنے اور تمام اہل عالم کے درمیان کھینچو جو شخص ولایت و امامت اطمینان کے بارے میں تمہارا مخالف ہوگا۔ اگرچہ وہ علی و علیٰ وفا طمہ کے نسل سے ہو وہ زندقہ ہے اور مثل صحیح دوسری سند حسن سے روایت کے مطابق فرمایا کہ جو شخص تمہاری مخالفت کرے اور لیسان ولایت سے باہر ہو جائے اُس سے علیحدگی اختیار کرو ہر چند وہ علی و وفا طمہ علیہما السلام کی نسل سے ہو اور انہی حضرت سے عقاب الاعمال میں روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے علیؑ کو اپنے اور اپنی خلق کے درمیان نشان قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے جو شخص اُن کی پیروی کرتا ہے مومن ہے اور جو انکار کرتا ہے کافر ہے اور جو شخص اس کے بارے میں شک کرے مشرک ہے۔ ایضاً انہی حضرت سے منقول ہے اگر تمام لوگ جو زمین میں ہیں حضرت امیر المومنینؑ سے انکار کریں تو خدا سب کو معذب فرمایا گا۔ اور جہنم میں داخل کرنے گا۔ ایضاً اکمال الدین میں حضرت کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر زمانہ کے امام کی شخصیت اور اُن کی نصیحت کے بارے میں غلط کرے وہ کافر ہوگا اُن تمام امور سے جو خدا نے نازل کیا ہے، اور کتاب اختصاص میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ ائمہ اطہارؑ ہمارے پیغمبر کے بعد بارہ نجیب ہیں جن سے فرشتہ باتیں کرتا ہے اور جو شخص ان میں سے ایک بھی کم یا زیادہ کرے گا۔ خدا کے دین سے خارج ہو جائے گا اور ہماری ولایت سے کچھ بہرہ ورنہ ہوگا۔ اور تقرب المعارف میں روایت کی ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے آزاد کردہ نے انہی حضرت سے پوچھا کہ آپ کے اوپر میرا کچھ حق خدمت ہے۔ لہذا مجھے اول و دوم کے حال سے آگاہ فرمائیے حضرت نے فرمایا وہ دونوں کافر تھے اور جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ایضاً روایت کی ہے کہ ابو حمزہ شمالی نے انہی حضرت سے اول و دوم کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا کہ وہ کافر تھے اور جو ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں جو متفرق کتابوں میں درج ہیں اور اکثر بحار الانوار میں مذکور ہیں اور شیخ امامیہ کے بڑے بڑے لوگ جن سے گمانِ انبیا و کبیر و سرزد ہوئے ہوں گے اور بغیر توہم نہ رہے ہوں گے علمائے امامیہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے اور جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت یقیناً اُن کو حاصل ہوگی جیسا کہ بیان

کیا جا چکا۔ اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض جہنم میں داخل ہوں اور شفاعت ان کو نہ پہنچے تو یا تو خدا کے فضل سے وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور ان پر عذاب یا تو دنیا میں ہو جائے گا یا مرنے کے وقت یا قبر میں یا محشر میں۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت مختلف اور شک میں ڈالنے والی ہیں اور ان کے وہم میں ڈالنے اور اختلاف کا یہ سبب ہے کہ شیعہ گناہان کبیرہ اور نافرمانیوں کے ارتکاب کی جرأت نہیں رکھتے۔ اور معتزکہ اہلسنت کا اعتقاد یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ لیکن احادیث و اخبار اس قول کی نفی میں بہت ہیں جیسا کہ ابن بابویہ نے بسند حسن مثل صحیح کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سوائے اہل کفر اور اہل انکار و گمراہ اور گمراہ کرنے والے اور شرک کرنے والے کے کوئی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا اور مومنین میں سے جس نے گناہان کبیرہ سے پرہیز کیا ہوگا اُس سے اُس کے گناہان صغیرہ کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کافر سے پوچھ کر وگے جن کی تم کو ممانعت کی گئی ہے تو ہم تمہارے صغیر گناہوں پر تمہاری قسم کھاتے ہیں اور تمہارے اُن گناہوں کو بخش دیں گے اور تم کو مقام و منزل نیک و بہترین داخل کریں گے۔ راوی نے پوچھا یا ابن رسول اللہؐ پھر شفاعت مومنین میں سے کس کے لیے لازم و واجب ہوگی حضرت نے فرمایا مجھ کو خبر دی ہے میرے پدر بزرگوار نے اپنے سے اُس کے گناہ اور انھوں نے اپنے پدر علی بن ابیطالب امیر المومنینؑ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خداؐ سے سنا کہ میری شفاعت نہیں ہوگی۔ مگر میری اُمت کے اہل کبار کے لیے۔ لیکن نیکو کاروں کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہوگی اور نہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ راوی نے پوچھا اہل کبار کے لیے شفاعت کس طرح ہوگی حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ عَنْهُ یعنی شفاعت کرنے والے شفاعت نہ کریں گے لیکن اُس کی جو پسندیدہ ہوگا اور اہل کبار پسندیدہ نہیں ہیں حضرت نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے مگر یہ کہ اُس کو برا سمجھتا ہے اور اُس سے پشیمان ہوتا ہے اور جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ گناہ سے پشیمانی توبہ کے لیے کافی ہے فرمایا کہ وہ جس کو نیکی خوش کرتی ہے اور گناہ اُس کو آفریدہ کرتا ہے۔ وہ مومن ہے۔ لہذا جو شخص کسی گناہ سے پشیمان نہ ہو جس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور اُس کے لیے شفاعت واجب نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کا قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی بات سے اور اُس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا یا رسول اللہؐ کس سبب سے وہ مومن نہیں ہے جو پشیمان نہیں ہوتا اُس گناہ پر جس کا مرتکب ہوتا ہے حضرت نے فرمایا اس سبب سے کہ گناہان کبیرہ

وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا تمہارے اصحاب کا کیا حال ہے میں نے عرض کی کہ ہم سنیوں کے نزدیک یہود و نصاریٰ، اور مجوس اور بُت پرستوں سے بدتر ہیں۔ حضرت تنکبہ سے سہارا کئے ہوئے تھے جب میں نے یہ کہا تو درست ہوئے تھے اور فرمایا کیا کہا۔ میں نے پھر دوسری عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے دو شخص بھی داخل نہ ہوگا۔ واللہ ایک بھی نہ ہوگا۔ خدا کی قسم تم اس آیت کے اہل ہو جس کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم اشرار و بدترین لوگوں سے شمار کرتے تھے حضرت نے فرمایا کہ مخالفین تم کو جہنم میں تلاش کریں گے! اور تم میں سے کسی ایک کو جہنم میں نہ پائیں گے۔ اس مضمون کی کلینی اور دوسرے محدثین نے بہت سی سندوں سے روایت کی ہے۔ فرات بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ روز قیامت تم میرے فورے متوکل ہو گے۔ اور میں فوراً خدا سے اور تمہارے فرزندوں میں سے ایک تمہارے فورے اور تمہارے شیعہ تمہاری ذریت کے فورے متوکل ہوں گے۔ لہذا سوئے بہشت کے تم سب کو کہاں لے جائیں گے۔ پھر جب تم لوگ بہشت میں داخل ہو گے اور اپنی حوروں اور عورتوں کے ساتھ اپنی منزلوں میں ساکن ہو گے تو حق تعالیٰ مالک کی جانب سے وحی فرمائے گا کہ جہنم کے دروازوں کو کھول دو۔ تاکہ میرے دوست ان چیزوں کی طرف دیکھیں جن کے ذریعہ سے ہم نے ان کے دشمنوں پر ان کو تفضیل دی ہے۔ اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے۔ جب اہل جہنم بہشت کی خوشبو پائیں گے تو کہیں گے کہ اے مالک کیا تم ہمارے متعلق کچھ اُمید رکھتے ہو کہ خدا ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے ہماری طرف ایک ہوا آتی ہے۔ مالک کہے گا کہ خدا نے مجھ پر وحی کی ہے کہ جہنم کے دروازوں کو کھولو تاکہ اہل بہشت تم کو دیکھیں۔ یہ سن کر وہ اپنے سروں کو بلند کریں گے اور ان لوگوں کو پہچان لیں گے۔ ایک شخص اہل جہنم سے اہل بہشت میں سے ایک شخص کو ندا دے گا کہ کیا تم بھوکے نہ تھے اور میں نے تم کو سیر کیا تھا اور دوسرا دوسرے شخص سے کہے گا کہ کیا تم بربد نہ تھے اور میں نے تم کو لباس پہنایا تھا۔ پھر ایک دوسرا ایک دوسرے سے خطاب کرے گا کہ کیا تم کسی سے ڈرتے نہ تھے اور میں نے تم کو پناہ دی تھی۔ اور ایک دوسرا ایک دوسرے شخص سے کہے گا کیا تمہارے راز کو میں نے پوشیدہ نہیں رکھا تھا۔ اسی طرح ان میں سے جو شخص اہل بہشت میں سے جس شخص پر کوئی سنی رکھتا ہوگا ذکر کرے گا اور وہ تصدیق کرے گا۔ اُس وقت وہ سب ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے خدا سے سفارش کرو کہ تمہارے صدقہ میں ہم کو بخش دے۔ عرض وہ دعا کریں گے اور خدا ان کو بخش دے گا اور وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کو بہشت میں ملامت کریں گے۔

مومنین کی سفارش سے کچھ بھی بہشت میں داخل نہ کئے جائیں گے

اور اُن کو جہنمی کہیں گے تو وہ لوگ اُن سے کہیں گے جنہوں نے ان کی سفارش کی ہے کہ تم لوگوں نے دُعا کی اور خدا نے ہم کو نجات دی اب پھر دُعا کرو کہ اس وصف کو ہم سے برطرف کر دے اور بہشت میں ہم کو جگہ دے تو وہ سفارش کرنے والے پھر دُعا کریں گے تو خدا ایک ہوا کو حکم دے گا جو اہل بہشت کے دہنوں پر چلے گی تو وہ اس نام کو بھول جائیں گے اور بہشت میں اُن کے لیے پناہ کی جگہ قرار دے گا۔ اور حسین بن سعید نے کتاب زہد میں بسند صحیح محمد بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے جہنمیوں کے بارے میں دریافت کیا حضرت نے فرمایا میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے کہ جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اُن کو دروازہ بہشت کے نزدیک ایک چشمہ کی طرف لائیں گے جس کو عین الحیمۃ کہتے ہیں۔ پھر اُس کا پانی اُن پر ڈالیں گے تو اُن کے گوشت و پوست اور بال اس طرح اُگیں گے جیسے گھاس اُگتی ہے۔ اور دوسری صحیح سند سے عمر بن ابان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادقؑ سے میں نے اُس کے حال کے بارے میں دریافت کیا جو جہنم میں داخل ہوگا اور اُس کو اس میں سے باہر لائیں گے اور بہشت میں داخل کریں گے حضرت نے فرمایا تم چاہتے ہو تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس بارے میں جو کچھ میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے کہ چند مردوں کو جہنم سے باہر لائیں گے اُس کے بعد جبکہ وہ مثل کوسلے کے جل گئے ہوں گے۔ پھر اُن کو بہشت کے دروازہ کے قریب ایک نہر پر لائیں گے جس کو چشمہ حیوان کہتے ہیں اور اس میں کچھ پانی ان کے سر پر ڈالیں گے تو ان کے گوشت بال اور ان کے ٹخن پیدا ہو جائیں گے۔ ایضاً بسند موثق حضرت باقرؑ سے مروی ہے کہ ایک جماعت آگ میں جلائی جائے گی یہاں تک کہ وہ لوگ کوسلے کے مانند ہو جائیں گے پھر ان کی شفاعت کی جائے گی، تو ان کو اُس نہر کی طرف لے جائیں گے جو اہل بہشت کے پسینہ سے جاری ہوتی ہے تو وہ لوگ اُس میں غسل کریں گے پھر ان کے گوشت اور ٹخن پیدا ہو جائیں گے اور کثافت اور جلنے کا اثر برطرف ہو جائے گا۔ اور وہ بہشت میں داخل ہوں گے اس وقت ان کو بہشت میں جہنمیوں کے نام سے پکاریں گے یہ سن کر وہ لوگ آوازیں دُعا کے لیے بلند کریں گے کہ خداوند یا یہ نام ہمارا مثلاً دے۔ پھر وہ برطرف کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دشمنان علیؑ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اُن کو شفاعت نہ پہنچے گی۔

اور دوسری معتبر سند سے عمر ان سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ اہل خلاف تعجب کرتے ہیں اُن لوگوں کے اس کہنے پر کہ خدا ایک جماعت کو جہنم سے نکالے گا اور ان کو دوستانِ خدا اور اصحابِ بہشت کے ساتھ قرار دے گا یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ قولِ خدا و من دونہا جنتن نہیں پڑھتے ہیں۔ بہشت میں ایک

جنت زیادہ پست جنت سے ہوگی اور جہنم میں ایک آگ زیادہ پست جہنم کی آگ سے ہوگی۔ وہ لوگ ایک جگہ دوستان خدا کے ساتھ نہ ہوں گے۔ خدا کی قسم جنت اور دوزخ کے درمیان بھی ایک منزل ہوگی اور میں مخالفوں کے خوف سے بات نہیں کر سکتا۔ جس وقت قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے کافروں سے پہلے مخالفین کے قتل کی ابتداء کریں گے اور ان کو ان کے علماء کے ساتھ قتل کریں گے اور مجمع البیان میں بھی اس حدیث کے مضمون کو انہی حضرت سے روایت کی ہے۔ ایضاً کتاب زہد میں بسند صحیح ابن ابی انیاس سے روایت کی ہے کہ امام نے جنہیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کے جرم میں دوزخ میں جائیں گے اور خدا کی بخشش اور عفو کے بعد باہر نکالے جائیں گے اور بسند صحیح حضرت امام باقرؑ سے منقول ہے کہ آخر میں دوزخ سے جو شخص باہر آئے گا وہ ہے جس کو ہمام کہتے ہیں اور وہ جہنم میں ایک مدت تک خدا کو یا حنان یا مئتان کہہ کر پکارتا رہے گا۔

ابن بابویہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اُس نوشتہ کے بارے میں روایت کی ہے جو آپ نے مامون کو دکھا تھا۔ اُس میں محض اسلام کے بارے میں ذکر ہے کہ خدا جہنم میں کسی مومن کو داخل نہ کرے گا۔ جبکہ اُس نے اُن سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور کسی کافر کو جہنم سے باہر نہ نکالے گا۔ جبکہ اُن سے آگ میں داخل کرنے کا اور اُس میں ہمیشہ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اہل توحید میں گناہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور اُس میں شفاعت کے سبب باہر آئیں گے اور شفاعت اُن کے لیے جائز ہے۔ اور خصال میں حضرت صادقؑ سے اُمتش کی حدیث میں بھی اس کی روایت کی ہے اور فضائل شیعہ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ تمہاری منزلیں تمہارے لیے بہشت ہیں اور تمہاری قبریں تمہارے لیے بہشت ہیں تم بہشت کے لیے خلق ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم بہشت کی جانب ہو گے۔ اور دوسری معتبر سند سے انہی حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تم کو دوست رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ تم کیا کہتے ہو۔ اور تمہارے اعتقاد کو نہیں جانتا تو خدا اُس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور ایک شخص تم کو دشمنی رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ تم کیا کہتے ہو اور تمہارا اعتقاد نہیں جانتا تو خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور کلینی اور عیاشی نے ابنِ یعقوب سے روایت کی ہے وہ

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ جماعت جس کے بارے میں معتبر حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جہنم سے باہر آئیں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے۔ احتمال ہے فساق شیعہ اُن میں داخل ہوں گے اور ممکن ہے کہ مستضعفین سے مخصوص ہو۔ ۱۲

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ لوگوں سے ملنا ملنا ہوں اور اُس گروہ کے بارے میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو آپ کی محبت و ولایت نہیں رکھتے بلکہ اول و دوم کی ولایت رکھتے ہیں اور صاحب امانت و صداقت و وفا ہیں اور اُن لوگوں پر بھی تعجب ہوتا ہے جو آپ کی ولایت و محبت کے دعوے دار ہیں اور امین، سچے اور عادل ہیں۔ یہ سن کر حضرت دوست ہو کر بیٹھے اور میری طرف غضبناک ہو کر رُخ کیا اور فرمایا کہ اُس کا کوئی دین نہیں جو خدا کی عبادت اُس جابر امام کی ولایت کے ساتھ کرتا ہے جس کی امامت خدا کی جانب سے نہ ہو۔ اور کوئی عتاب اور غضب نہیں ہے اُس کے لیے جو خدا کی عبادت اُس امام عادل کی ولایت کے ساتھ کرتا ہے جو خدا کی جانب سے منصوب ہو۔ میں نے عرض کی اُن لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے اور اُن لوگوں پر کوئی عتاب نہیں؟ فرمایا ہاں کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں سنا ہے اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اُن لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اُن کو (گناہوں کی) تباہی کی سے نکال کر (توبہ کے) نور کی جانب لاتا ہے اور مغفرت اُن کے لیے ہے جنہوں نے ہر امام عادل کی ولایت اختیار کی ہے جو خدا کی جانب سے منصوب و مقرر ہوں۔ اور فرمایا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات یعنی جو لوگ کافر ہو گئے ان کے دوست اور مددگار باطل پیشوائیں۔ وہ اُن کو نور سے نکال کر ظلمت کی جانب لے جاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ وہ نور اسلام رکھتے تھے۔ جب ہر ظالم امام کی ولایت اختیار کی جو خدا کی جانب سے نہیں ہیں تو ان کی ولایت کے سبب سے نور اسلام سے ظلمت کفر کی جانب منتقل گئے اس لیے خدا نے اُن پر کافروں کے ساتھ آتش جہنم واجب قرار دی لہذا وہ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایضا کلینی نے بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر امام جابر جو خدا کی جانب سے نہیں ہے اس کے معتقدین پر عذاب کروں گا۔ اگرچہ وہ اپنے اعمال میں نیکو کار اور پرہیزگار ہوں اور یقیناً مُعاف کروں گا ہر انسان کو اسلام میں جو ہر امام عادل کی ولایت کا اقرار کرتا ہے جو خدا کی جانب سے مقرر ہو۔ اگرچہ وہ انسان اپنے نفس میں ظالم و بدکردار ہو۔ ایضا بسند معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ بیشک خدا شرم نہیں کرتا اس سے کہ عذاب کرے اُس گروہ پر جو اس امام کا اعتقاد رکھتے ہیں جو خدا کی جانب سے نہ ہو۔ اگرچہ اپنے اعمال میں نیک کار اور پرہیزگار ہوں۔ اور یقیناً خدا شرم کرتا ہے اس سے کہ اُس گروہ پر عذاب کرے جو اس امام کا اعتقاد رکھتے ہیں جو خدا کی جانب سے مقرر ہوں اگرچہ اپنے اعمال میں تمسکار اور بدکردار ہوں اور عیون اخبار رضا علیہ السلام میں بسند معتبر انہی حضرت سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ روز قیامت ہم

جو لوگ امام عادل کی ولایت نہیں رکھتے جو حق الیقین میں جاتی ہے
خانیہ کے نیکو کار ہوں

خود اپنے شیعوں کے حساب کے متولی ہوں گے جس شخص کی نافرمانی خدا اور اُس کے درمیان ہوگی ہم حکم کریں گے اور خدا ہماری جانب سے حکم کرے گا۔ اور جس کا گناہ اُس کے اور لوگوں کے درمیان ہوگا تو اُن کے بارے میں ہم طلبِ بخشش کریں گے اور وہ ہماری خاطر سے معاف کر دیں گے۔ اور جس شخص کا مسئلہ ہمارے اور اُس کے درمیان ہوگا تو ہم اُس کے زیادہ متزاوار ہیں کہ اُس کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ایضاً انہی حضرات سے منقول ہے کہ جناب رسول خداؐ نے حضرت امیر المومنینؑ سے فرمایا کہ اپنے شیعوں کو جو شجرہ دے دو کہ روز قیامت میں اُن کا شفیق ہوں گا جس وقت سوائے میری شفاعت کے کچھ اور فائدہ نہ دے گا۔

اور مجالس میں شیخ مفید اور شیخ طوسی نے حضرت سید الشہداءؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اہلبیت کی موت سے ہاتھ مت اٹھاؤ کیونکہ جو شخص نبیؐ میں خدا سے اس طرح ملاقات کرے کہ ہم کو دوست رکھتا ہو تو ہماری شفاعت سے داخلِ بہشت ہوگا اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بندہ کے اعمال اُس کو نفع نہیں بخشے مگر ہمارے حق کو پہچاننے کے سبب سے۔ اور شیخ طوسی نے مجالس میں حضرت امام علیؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ جناب اقدس الہی نے تم کو، تمہارے شیعوں کو اور تمہارے شیعوں کے دوستوں کو بخش دیا ہے۔ ایضاً حضرت امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ پر، میرے پیغمبر پر اور میرے ولی پر ایمان لاتا ہے اُس کو داخلِ بہشت کروں گا۔ خواہ وہ کیسے ہی عمل رکھتا ہو۔

اور مجالس میں بسند معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ آگ اُس شخص کو نہیں جلائے گی جو دینِ حق کا اعتقاد رکھتا ہو۔ ایضاً حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ وہ بندہ اس امر کا اقرار نہیں کرتا یعنی ائمہ کی امامت کا جو آگ کا فوالہ بنتا ہے۔ راوی نے پوچھا آگ میں وہ شخص جلے گا جو بہت گنہگار ہوگا۔ حضرت نے فرمایا جب ایسا بندہ ہوتا ہے خدا اُس کو اُس کے بدن کے آزار میں مبتلا کرتا ہے اور اگر یہ اُس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا تو ایک وز اُس کو رسوا کرتا ہے اور اگر یہ بھی اُس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا تو جانکشی اُس پر سخت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قیامت آئے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور وہ داخلِ بہشت ہوتا ہے۔

اور کلینی نے بسند ہائے معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ مومن دو قسم کے ہیں اول وہ جو خدا کی ان شرطوں کو وفا کرتا ہے جو اُس سے اُس نے کی ہیں اور ایمانی تمام اعمال کو بجالاتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے رجالٌ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہا اُس کو دنیا اور آخرت ہول کا خوف نہیں ہوتا۔ پھر آخرت میں پیغمبروں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ

ہم بخشش اور اہلبیت کے دوستوں سے بخشش و شفاعت کا وعدہ

ہوگا اور وہ اُس کے لیے اُس کے بہتر رفیق ہیں۔ اور وہ آخرت میں دوسروں کی شفاعت کریگا۔
اور خود کسی کی شفاعت کا محتاج نہ ہوگا

دوسری قسم : یعنی وہ مومن ہے کہ اُس کا پیر کا بیٹا ہے اور وہ گناہوں کا مزہ
ہوتا ہے۔ لہذا وہ اُس کمزور گھاس کے مانند ہے جو زمین سے اُگتی ہے اور کبھی ٹیڑھی ہوتی
ہے کبھی سیدھی کھڑی ہوتی ہے اور جس طرف ہوا اُس کو گھما دیتی ہے گھوم جاتی ہے اور اس مومن
کو دنیا و آخرت کا خوف پہنچتا ہے اور وہ شفاعت کا محتاج ہے اور اسی کی عاقبت بخیر ہے
اور عیاشی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا کہ تم کو کیا مانع ہے
اس سے کہ اُس شخص کے لیے گواہی دو جو دین تشیع پر مرتا ہے کہ وہ اہل بہشت سے ہے۔
بیشک حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں مومنوں کو نجات دوں اور شیخ مفید نے
مجالس میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب رسول خداؐ سوار ہو کر سفر
میں جا رہے تھے ناگاہ نیچے سواری سے اترے اور پانچ سجدے کئے اور پھر سوار ہوئے تو
صحابہ میں سے کسی نے اُس کا سبب پوچھا۔ فرمایا کہ جبریلؑ نازل ہوئے اور مجھے خوشخبری دی کہ
علیؑ بہشت میں ہوں گے اس لیے خدا کے شکر کا میں نے سجدہ کیا۔ جب میں نے سجدہ سے سر
اٹھایا تو کہا کہ فاطمہؑ بھی جنت میں ہوں گی۔ پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، جب سر اٹھایا تو کہا حسینؑ
بہترین جوانان بہشت ہوں گے۔ پھر میں نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو کہا جو شخص
ان کو دوست رکھے گا وہ بھی بہشت میں ہوگا۔ پھر میں نے سجدہ کیا جب سر اٹھایا تو پھر جبریلؑ نے
کہا کہ جو شخص اُن کو دوست رکھے گا جو ان (علیؑ و فاطمہؑ و حسینؑ) کو دوست رکھتا ہے وہ بھی
بہشت میں ہوگا۔ پھر میں نے سجدہ کیا۔ اور بشارۃ المصطفیٰ میں حذیفہ بن یمانؓ سے روایت
کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اُس نے
کہا کہ میں آپؑ پر خدا ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے جو آپؑ کی محبت اور تعظیم میں کمی نہیں کرتا مگر
یہ کہ شراب پیتا ہے حضرتؑ نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا دوست اس حال
پر ہو لیکن میں تم کو آگاہ کرتا ہوں اُس شخص سے جو اس سے بدتر ہے اور وہ ہے جو ہماری عداوت
رکھتا ہے۔ اور ایک پست ترین مومن جس سے پست اُن میں کوئی نہیں ہے۔ دوسوا آدمیوں کے
بارے میں خدا اُس کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ لیکن ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساتوں
دریاؤں کے رہنے والے اگر ناصبی کے حق میں شفاعت کریں تو مقبول نہ ہوگی اور وہ برا دہر
مومن جس کا تم نے ذکر کیا دنیا سے نہ جائے گا۔ یہاں تک کہ توبہ کرے یا اُس کو خدا کسی جسمانی
بلا میں مبتلا کرے جو اُس کے گناہوں کو محو کرنے والی ہو۔ یہاں تک کہ جب خدا سے ملاقات

کرے گا تو اُس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے شیعہ راہِ راست پر ہیں اور نیکی پر ہیں میرے
 پدر بزرگوار بہت کہا کرتے تھے کہ خدا دوست رکھتا ہے آلِ محمدؐ کے دوست کو، اور دشمن رکھتا
 ہے آلِ محمدؐ کے دشمن کو۔ اگرچہ وہ ہر روز روزہ رکھتا ہو، اور راتوں کو عبادت میں کھڑا رہتا ہو۔
 اور حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے شیعہوں کو روزِ قیامت اُن کی
 قبروں سے اُن تمام گناہ اور عیب کے ساتھ جو انھوں نے کئے ہوں گے مبعوث فرمائے گا۔
 اُن کے پھرے چودھویں کی رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوں گے اور اُن کا خوف بڑھ جائے گا۔
 گویا ہوگا۔ اُن کے عیوب پوشیدہ کر دیئے گئے ہوں گے اور اُن کو امن دے دیا گیا ہوگا۔ عام
 لوگ خوفزدہ ہوں گے اور وہ نہ ہوں گے۔ عام لوگ غمگین و اندہ ہناک ہوں گے وہ اندہ ہناک نہ
 ہوں گے۔ وہ اُن ناقص پر سوار ہوں گے جن کے بازو چمکتے ہوئے سونے کے ہوں گے۔ اور
 وہ نہایت ہموار اور نرم مزاج ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کو تعلیم دی گئی ہو۔ اُن کی گزشتہ یا
 شرف کی ہوں گی جو عمر سے زیادہ نرم ہوئی اُس کرامت کے سبب سے جو وہ حق تعالیٰ کے
 نزدیک رکھتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق وہ مومنین سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے
 جیسے کوہِ سفید ہوتا ہے اور سونے کی نعلین پیروں میں ہوگی۔ جن کے بندھوا رید کے ہونگے
 جو چمکتے ہوں گے۔ اور وہ نلے نوڑ کے ہوں گے اور ان پر سامان سونے کے موتی اور یاقوت
 سے منسلک ہوں گے۔ وہ تاج بادشاہی اور اکلیل کرامت سر پر رکھے ہوں گے۔ اور کہیں گے
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ دَلِيلِهِ -

اور شیخ کشی نے رجال میں عبید بنی زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت صادقؑ کی
 خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی میں آپؑ پر فدا ہوں۔ ایک شخص بنی اُمیہ کو دوست رکھتا ہے
 کیا انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ فرمایا ہاں میں نے عرض کی ایک شخص آپؑ کو دوست رکھتا ہے
 کیا وہ آپؑ کے ساتھ محشور ہوگا حضرتؑ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی کہ خواہ وہ فرما کر تاج
 عواہ چوری کرنا حضرتؑ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں ایضاً عمرو بن ابیاس سے روایت کی
 ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر خضرمیؑ کے پاس گیا جب کہ وہ جاکتی کے عالم میں تھے انھوں نے
 کہا کہ یہ ولایت اب انہیں ہے کہ کوئی جھوٹ کے ہیں جعفر بن محمد علیہما السلام کے بارے میں
 گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اُن سے سنا آپؑ نے فرمایا کہ جو شخص مرطہ کے واقعہ جاری لاییت
 کا اعتقاد رکھتا ہو اُس کو آتش جہنم نہیں کرسے گی۔ دوسری روایت کے مطابق کہا کہ میں نے
 اُن حضرتؑ سے سنا کہ تم میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت
 ہیں لیکن اس کے خلاف بھی حدیثیں بہت ہیں جو اس پر ولایت کرتی ہیں کہ مومنوں پر غلبہ ہوگا

فی الجملہ جیسا کہ بعض کا بیان ہو چکا۔ اور ابن بابریہ اور شیخ طوسی نے بسند ہائے صحیح و معتبر جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ اے جابر کیا وہ شخص جو شیخ کا دعویٰ کرنے ہی پر کشف کرتا ہے اسی کے ساتھ کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہو۔ خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو۔ اے جابر پہلے لوگ ہمارے شیعہوں کو تواضع، فروتنی، خدا سے بے حد خوف اور اس کو بہت یاد کرنے اور کثرت سے روزہ و نماز، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور خیر اور مسالیوں اور مسکینوں، قرضداروں اور یتیموں کے حالات پر مہربانی اور گفتگو میں سچائی۔ تلاوت قرآن اور لوگوں کے ساتھ سخت بانی سے پرہیز اور اپنے لوگوں اور رشتہ داروں پر ہر چیز میں امانت و مہربانی کے ساتھ عمل کرنے سے پہچانتے تھے۔ یہ سن کر جابر نے کہا یا بن رسول اللہؐ آپ کے شیعہوں میں یہ صفات نہیں پاتا ہوں حضرت نے فرمایا اے جابر! باطل طریقوں پر مت چلو۔ مرد کے لیے یہی کافی ہے کہ گمے کے علی کو دوست رکھتا ہوں حالانکہ جناب رسول خداؐ علیؑ سے بہتر ہیں اور عمل رسولؐ کو بجا نہیں لاتا اور آنحضرتؐ کی سنت کی پیروی نہیں کرتا تو وہ محبت اس کو فائدہ نہ دے گی۔ لہذا خدا سے ڈرو اور ثوابوں کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرو جو خدا کے پاس ہیں۔ خدا اور خلق کے کسی شخص کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان میں سب سے زیادہ گرامی خدا کے نزدیک ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو اور خدا کی عبادت میں زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ خدا کی قسم خدا کا تقرب حاصل نہیں کیا جاسکتا مگر اس کی اطاعت سے۔ ہمارے ساتھ ہونا آتش جہنم سے بیزاری نہیں ہے اور ہماری خدا پر کوئی محبت نہیں ہے۔ جو شخص خدا کا فرمانبردار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو شخص خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہماری ولایت نہیں حاصل ہو سکتی لیکن عمل اور پرہیزگاری سے بخصال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ شیعہ نہیں ہے مگر وہ جس کی شرمگاہ اور شکم حرام سے محفوظ ہو اور عمل میں اس کی کوشش شدید ہو اور اطاعت کو خدا کے لیے خالص قرار دے اور اس کے ثواب کی امید اور اس کے عقاب سے خوف رکھتا ہو اگر ایسی جماعت کو تم دیکھو تو سمجھو کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور شیخ مفید نے ارشاد میں اور شیخ طوسی نے مجالس میں روایت کی ہے کہ جناب امیر شہب ماہ میں مسجد سے باہر نکلے اور قبرستان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک جماعت ان کے ساتھ ہو گئی حضرت کھڑے ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون کون لوگ ہو۔ انھوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا امیر المومنینؑ حضرت نے ان کے چہروں پر فرست سے نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ میں تم میں علامت شیعہ کیوں نہیں پاتا ہوں عرض کی کہ شیعہوں کی علامت کیا ہے فرمایا کہ راتوں کو عبادت میں بسر کرنے سے چہرہ زرد ہوتا ہے خوف

خدا سے رونے کے سبب آنکھیں پُر آشوب ہوتی ہیں اور عبادت میں زیادہ کھڑے رہنے سے پشت خم ہوتی ہے۔ بہت روزہ رکھنے کے سبب پیٹ اندر کو دھنسنے ہوتے ہیں۔ بہت دُعائیں کرنے سے اُن کے لب خشک ہوتے ہیں۔ غبارِ خوف اُن کے چہروں پر جما ہوا ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ابن ادیس نے سرائر میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو زبان سے شیعیت کا دعویٰ کرے اور ہمارے اعمال اور آثار میں ہماری مخالفت کرے۔ لیکن ہمارا شیعہ وہ ہے جو زبان و دل سے ہماری موافقت کرے اور ہمارے آثار کی متابعت کرے اور ہمارے اعمال کے مطابق عمل کرے۔ ایسے لوگ ہمارے شیعہ ہیں اور کافی میں بسند صحیح حضرت صادقؑ سے خدا کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا یعنی جس کو حکمت دی گئی ہے اُس کو خیر کثیر عطا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حکمت سے مراد امام کا پہچانا ہے اور کیا ترسے پرہیز کرنا ہے جس کے ارتکاب پر جہنم کی آگ کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایضاً بسند حسن محمد بن حکیم سے روایت کی ہے کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے میں نے پوچھا اگر گناہان کبیرہ کیا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں حضرت نے فرمایا ہاں گناہان کبیرہ سے بہت کم درجہ کا گناہ بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ جناب رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا اور چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ ایضاً بسند صحیح عبد اللہ بن سنان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے پوچھا کہ جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مرنے کا ہے کیا وہ گناہ اُس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اگر اُس پر عذاب ہوگا تو کیا اُس کا عذاب مشرکوں اور بت پرستوں کے عذاب کے مانند ابدی ہوگا یا اُس کا عذاب ایک محدود مدت کے لئے اور منقطع ہونے والا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے اس لیے وہ گناہ اس کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اُس پر شدید ترین عذاب کریں گے۔ لیکن اگر وہ اعتراف کرتا ہو کہ وہ عمل گناہ ہے جو اُس نے کیا ہے اور اُسی حال پر مرنے کا ہے تو وہ گناہ اُس کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں کرتا اور اس کا عذاب مردِ اول کے عذاب سے زیادہ ہلکا ہوگا۔ ایضاً بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرو بن کاظمؑ نے فرمایا کہ تین خصلتیں ہیں جو اگر کسی میں موجود ہوں تو وہ منافق ہے۔ اگرچہ نماز و روزہ عمل میں لاتا ہو اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ جب اُس کو کسی امر کے لیے امین مقرر کریں تو خیانت کرے۔ جب بائیں کرے تو بھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اُس کے خلاف کرے۔

احادیثِ خوف عذابِ خدا و شفاعت سے اُنہی نجات کی اہلیتیں

واضح ہو کہ شیعوں کی صفتوں کے بارے میں حدیثیں بہت ہیں اور ان میں سے کئی صفتیں کافی ہیں اسی طرح گناہوں کے بارے میں جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بہت زیادہ خبریں ہیں اور ان اختلافات اور ابہامات میں بہت مصلحتیں ہیں مینجملہ ان کے یہ ہے کہ خواہشات کے بند امید مغفرت کی آیتوں اور حدیثوں کے سبب سے مغرور نہ ہوں جو اہل ایمان کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت ہے اور غالب امید غرور و غفلت اور عذاب سے محفوظ ہو جانے پر منتہی ہوتا ہے اور یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے اور خوف کا غالب ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور خدا کی رحمت سے نا امید ہونے پر منتہی ہوتا ہے اور وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے لہذا ان کے پیشوا حضرات نے جو تمام خلق کے دلوں اور نفسوں کے طیب ہیں ہر درد کی دوا سے انھیں آگاہ کر دیا ہے۔ اگر غفلت غرور میں مبتلا ہو جاؤ تو چاہیے کہ آیات خوف اور اس ارشاد پروردگار کے ذریعہ سے علاج کرو جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے ماعولک بریاط الحریجہ یعنی جس چیز نے تجھ کو تیرے پروردگار کریم سے غافل اور مغرور کر دیا جس نے تجھ کو خلق کیا اور تیرے امور کا انتظام کیا اور بہترین صورت تجھ کو عطا کی ہے اور تو کسی حال میں اُس کی نعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اور ان آیات و احادیث میں غور کرو جو دھمکی اور شدید عذابوں کے ضمن میں ہیں۔ اور اگر رسول خدا ص اور آئمہ ہدیٰ کی شفاعت پر بھروسہ کرتے ہو روز قیامت تمھارے شفیع ہوں گے تو غور کرو کہ اگر امن و امان کا باعث ہوتا تو وہ شفاعت کرنے والے کیوں تمام عمر خوف سے کانپتے رہتے اور سینہ حقیقت آگین سے کیوں آدھیاں سوز کھینچتے اور کیوں اپنی حق میں آنکھوں سے پلٹے زخموں پر آنسوؤں کی نہریں بہاتے رہتے۔ ایضاً شفاعت ایمان کی فرع ہے اور ایمان یقین کی ایک قسم ہے اور یقین کبریت احمر ہے جو زیادہ نایاب ہے (یعنی جس طرح کبریت اگر (سرخ گندھک) نایاب ہے اسی طرح یقین بھی نایاب ہے۔ جب یقین ہوگا تو ایمان ہوگا اور جب ایمان ہوگا تو شفاعت حاصل ہوگی) تم کو کیا معلوم کہ یہ ناقص ایمان شیطانی دوسوئوں سے زائل نہ ہو جائے گا۔ خدا کی اطاعت اور عبادتیں شیطانی دوسوئوں سے حفاظت کے لیے ایمان کا قلعہ ہیں اور عقائد ایمان کے جوہر کو تمھارے سینہ کے صندوق اور دل کے ڈبہ میں رکھا ہے اور ذرا نقص کا عمل میں لانا اور گناہوں کو ترک کرنا اُس صندوق و ڈبہ کے قفل ہیں اور فوائد پر عمل اور عمدہ اخلاق کا حاصل کرنا اور کمزوریات اور برے اخلاق و عادات کا ترک اُس صندوق کے پاسبان و نگہبان ہیں اور ایمان کا چور شیطان تمھاری تاک میں بیٹھا ہے کہ اگر سوراخ پائے تو اپنے کو سینہ کے اندر پہنچا دے اور جو کچھ ایمانی حقائق کے جوہرات لوٹ سکے لوٹ لے جائے یا شک کی آگ اور شبہ کے دھوئیں سے سب کو بیکار کر دے لیکن پاسبانوں کو ایک ایک کر کے تم

باہر نکال رہے ہو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اور قفل اور بند و رازوں کو کھولتے ہو کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میرے لیے کافی ہے اور خواب غفلت میں پڑے ہو اور لذائذ فانیہ اور خواہشوں میں بے خود ہو رہے ہو اور خناس شیطان کے دوسوں کو اپنے سینہ میں جگہ دیتے ہو اور رحمت کے فرشتوں کو جو دین کے عزیزند دار ہیں اپنے پاس سے بھگاتے ہو اور یقین و ایمان کے چور، ایمان کوٹھنے میں مشغول اور شبہات کے کوڑے کرکٹ کو روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جاگھنی کے وقت شیاطین عدیلہ بھی اُن کے مددگار ہو جاتے ہیں اُس وقت تم کو خبر ہوتی ہے اور غفلت اور بیخودی و جہالت کے خواب سے بیدار اور ہوشیار ہوتے ہو جبکہ تمام ایمانی و اعمال صالحہ کا سرمایہ کھو چکے ہوتے ہو اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اور سخت مزاج اور تند خو فرشتے تمہارے سر پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر چند وہ رجوعی و اعلیٰ صالحہ (پالنے والے غجر کو دنیا میں واپس کر دے تاکہ میں نیک اعمال بجا لاؤں) کہتے ہو اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور تمہارے شفاعت کرنے والے سب تمہارے دشمن ہوتے ہیں اور تمہاری باطل آرزویں سب تم سے برطرف ہو چکی ہوتی ہیں اور غرور باطل سے ابدی نقصان کے سوا کچھ نتیجہ تمہارے لیے نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذلك وهو الخسران المبين (اُن امور سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور وہ کھلا ہوا نقصان ہے) لہذا تم کی جانتے ہو کہ طرح طرح کے گناہوں کے ارتکاب کے بعد یہ ناقص ایمان تمہارے لیے باقی رہے گا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم نے صالحین اور اکابر دین کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے جو بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتے رہے ہیں کہ ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یعنی اسے ہمارے پروردگار باطل کی جانب ہمارے دلوں کو مائل نہ ہونے دے اس کے بعد جبکہ تو نے ہماری ہدایت فرمائی ہے حضرت نے فرمایا کہ اُن صالحین نے اس لیے یہ دعا کی کہ جانتے تھے کہ بعض قلوب ہدایت پانے کے بعد باطل کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔

ایضاً جو آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن یا شیعہ جہنم میں نہ جائیں گے تو اس پر کس طرح مغرور ہوتے ہیں حالانکہ مومن و شیعہ و منتخب کے بہت سے معنی ہیں جو انشاء اللہ اس کے بعد مذکور ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ وہ الفاظ اُن حدیثوں میں کس معنی میں وارد ہوئے ہیں اور وہ معنی تم سمجھتے ہو یا نہیں۔ ایضاً حسرت اور آخرت کا نقصان عذاب و عقوبت میں منحصر ہے اور عمل کی خاص ہرمانیوں، اور لطف و کرم اور نعمت ہونے والے بلند درجات سے محرومی اور قُربِ رضائے الہی سے علیحدگی حسرت ابدی کے لیے کافی ہے اور حیوانوں کی طرح بہشت کی چھرا گاہ میں چرنا حبادتوں میں اہتمام اور لگاؤ ہوں کے ترک سے کافی نہیں ہے۔ اگر

تم پر خوف غالب ہوگا اگر ایسا خوف ہے کہ تمہارے عمل کا باعث اور گناہوں سے روکنے والا ہو تو تمام حالات سے بہتر ہے۔ اگر ایسا خوف ہے جو حق تعالیٰ اور اُس کے کرم کے بارے میں سوچنے کا باعث ہو اور آدمی کو دُعا اور عمل میں سُست کر دے تو وہ گناہانِ کبرہ میں سے ہے اور اگر آیاتِ رحمت اور اُمید کی حدیثوں میں تم پر ایسی حالت وارد ہو تو حور و فکر کرو، اور جانکنی اور اُس کے نزدیک اُمید کا غلبہ ہو تو وہ خوف سے بہتر ہے۔

انیسویں فصل

ایمان، اسلام، کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں۔

جاننا چاہیے کہ ایمان اور اُس کے اجزاء کے معنی میں اختلاف ہے متکلمین میں مشہور ہے کہ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور مان لینا ہے اور اُس کی شرعی حقیقت میں اختلاف کیا ہے۔ اس بارے میں خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایمان قلوب کے افعال ہیں اور بس یا اعضا و جوارح کے افعال ہیں یا دونوں کے ہیں۔ اقول یہ کہ صرف قلب کا اقرار ہوتا ہے یہ اشاعہ کا مذہب ہے اور شیعہ امامیہ کا کہ وہ کثیر اور خواجہ نصیر فصولِ مہر میں قائل ہوئے ہیں لیکن تصدیق کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ علم ہے اور اشاعہ نے کہا ہے کہ دل کا اُس پر قائم کرنا ہے جو خبر کے خبر دینے سے معلوم ہوا اور وہ اُس شخص کا معاملہ ہے جو تصدیق کرنے والے کے اعتبار کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ثواب اُس پر ترتیب پاتا ہے۔ بخلاف علم و معرفت کے جو کبھی بے اختیار اور معلوم کرنے کے بغیر مثل بدیہات کے حاصل ہوتا ہے۔

بعضوں نے اس بات کی توضیح میں کہا ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ خبر دینے والے کا اپنے انتہا سے سچائی کی نسبت دینا ہے۔ اگر وہ علم تمہارے دل میں آئے تو بے اختیار تصدیق نہ ہوگی اگرچہ معرفت ہو اور اُس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ اور اس مذہب والوں پر لازم آتا ہے کہ اکثر کفار جن کو حقیقتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھا اور وہ انکار کرتے تھے ظاہری صورت سے مومن ہوں۔ اور یہ اجماع اور بہت سی آیتوں کے خلاف ہے جیسا کہ کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ ”جب اُن کے پاس ہماری واضح و روشن کرنے والی آیتیں آئیں تو انھوں نے انکار کیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے“ پھر فرمایا ہے ”وَجِدُوا بِلْہَا وَاسْتَفْتٰیہَا اَنْفُسُہُمْ عَنِ اَنْفُسِہُمْ“ اُن سے انکار کیا حالانکہ اُن کے نفوس کو یقین تھا۔ لہذا تصدیق قلبی بغیر تقیہ اور ضرورت کے عہد انکار جس کو وہ جانتے تھے تو اُس کے منکر ہو گئے۔ لہذا تصدیق قلبی بغیر تقیہ اور ضرورت کے عہد انکار کے ساتھ مشروط ہو جیسا کہ یہ شرط ہے کہ کوئی ایسا فعل اُس سے صادر نہ ہو جو اُس کے کفر کا باعث ہو جیسے مصحف کا پانچا نہ میں ڈالنا اور مثل اس کے جیسا کہ تم نے سمجھا یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ تصدیق سے

مراد یہ ہے کہ یقین رکھے اور اپنا دین قرار دے اور ضرورت کے وقت کے علاوہ اُس کے اظہار کا ارادہ رکھے اور اگر دوسرے معنی ہوں کہ تنہا اعضا و جوارح کا فعل ہو یا صرف شہادتین کے الفاظ ادا کرنا ہو تو وہ مذہب کرامیہ شنیہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جو شخص شہادتین کے الفاظ زبان سے ادا کرے وہ مومن ہے اگرچہ دل میں انکار کرے۔ یہ معنی اُس مذہب کے باطل ہونے پر اجماع امامیہ اور قول حق تعالیٰ کے بموجب دلالت کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے: ”وہابی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ یہاں جوارح کے تمام افعال میں مثل واجب اور مستحب سب عبادتیں یہ جوارح کا مذہب ہے اور قاضی علیہما را اور بعض معتزلہ بھی قائل ہیں۔ یا عبادت ہے جو مقام واجبات و ترک و محرمات میں جوارح کے افعال ہیں۔ اور یہ مذہب ابوعلی جبائی اور ابی ہاشم کا اور بصرفہ کے اکثر معتزلہ کا ہے اور تیسرے معنی یہ کہ جو افعال قلوب و جوارح دونوں کے ہوں تو اُس سے مراد اعتقادات اور جوارح کی تمام عبادتیں ہیں تو یہ قول محدثین کا ہے اور عامہ کے کچھ لوگ اور عامہ و خاصہ کی بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور بعض اکتوں سے جو مومنین کے صفات میں وارد ہوئی ہیں مستفاد ہوتا ہے اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور ارکان اور اعضا و جوارح سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں اور اس مضمون پر خاص طور سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور شیخ مفید اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ایمان دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار کو کہتے ہیں اور یہ مذہب خواجہ نصیر الدین کا تخرید میں مذکور ہے۔ الغرض اس بارے میں سات مذاہب ہیں۔ تین مذاہب کے علمائے امامیہ قائل ہوئے ہیں اور بعض آیتیں اور اخبار اہل معنی پر دلالت کرتے ہیں بعض چھٹے پر اور بعض ساتویں پر اور بعض دوسرے مذاہب پر بھی کرتے ہیں اور اُن کو چند وجہوں کے ساتھ متفق کیا جاسکتا ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ ہم قائل ہوں اس کے کہ شرع کی زبان میں ایمان کو چند معنی پر اطلاق کرتے ہیں (اول) عقائد حقہ، یا ترک کیا ترک اور فتنہ پر عمل جن کا ترک کرنا گناہان کبیرہ سے ہے جیسے نماز و روزہ اور حج، زکوٰۃ اور جہاد اور انھیں کے مثل۔ یہ معنی بہت سی صحیح اور معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

(دوم) عقائد حقہ، حرج واجبات پر عمل اور تمام محرمات کا ترک کرنا اور یہ بھی بعض خبروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

(سوم) عقائد حقہ پر کمال یقین واجبات کثرت نبوی پر عمل اور محرمات اور مکروہات کا ترک۔

(پہلے)۔ محض ضروری عقائد اُن کے انکار کے بغیر۔ یا اُن کے اقرار کے ساتھ بغیر تفسیر کے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔

اکثر حدیثیں معنی اول پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصحاب کبار نے مومن میں نہ کافر بلکہ شفاعت کے لائق ہیں اور مسلمان ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ تارک الصلوٰۃ کافر ہے اور مانع الزکوٰۃ اور تارک حج کافر ہے۔ زانی زنا کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور یہ کہ زور ایمان زنا کرنے وقت اُس سے ہٹا ہوجاتی ہے اور جب فارغ ہوتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو پھر واپس آجاتی ہے اور اس ایمان پر جو ثمرہ مترتب ہوتا ہے اُس پر دنیا اور آخرت میں عزت و اہانت اور عقوبت و عذاب کا حقدار نہیں ہوتا کیونکہ جو شخص گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتا ہے تو اُس کے گناہان صغیرہ محو کر دیے جاتے ہیں اور وہ نص قرآن محفوظ ہوتا ہے (دوم) عقائد حقہ ہیں تمام واجبات پر عمل اور محرمات کا ترک۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں اُن لوگوں کے ایمان کا ثائل ہونا ثابت ہے جو غیر کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں یا اُن اعمال کے تارک ہوتے ہیں جو واجبات میں سے فرض نہیں ہیں۔ اس ایمان کا ثمرہ صدیقوں کے ساتھ حشر ثواب میں اضافہ اور درجیات کی بلندی کے ساتھ مقربین سے ملحق ہونا ہے۔ (تیسرے) عقائد حقہ ہیں ویر کمال پر یقین کے ساتھ اور واجبات و مستحبات پر عمل اور تمام محرمات اور مکروہات کا ترک اور صفات حسنہ سے متصف ہونا اور اخلاق ذمیرہ سے نفس کی تہذیب جیسا کہ آیات سورہ مومنون وغیرہ میں مومنین اور شیعوں کی صفات میں وارد ہوا ہے اور یہ ایمان انبیاء و اوصیاء سے مخصوص ہے۔ چنانچہ مومن و مومنین کی تفسیر میں بہت سی حدیثیں جناب امیر اور ائمہ طاہرین سے وارد ہوئی ہیں اور حق تعالیٰ کے اس قول میں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ یعنی اُن میں سے اکثر خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں۔ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خدا کے تمام معاصی بلکہ جناب اقدس الہی کے غیر پر اعتماد اس مشرک میں داخل ہے یہاں تک کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد یاد رکھنے کے لیے انگشتی ایک انگلی سے دوسری انگلی میں پھیرنا بھی داخل ہے اور اس ایمان کا ثمرہ وہ جو انبیاء و اوصیاء کے لیے درجیات کمال قرب خدا اور شفاعت کبریٰ اور الہامات حق تعالیٰ اور ایسے مرتبہ حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں جن کے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ (چوتھے) محض عقائد حقہ ہیں مطلقاً بغیر اعمال کے اور جو ثمرہ اس پر مترتب ہوتا ہے دنیا میں جان و مال کی امان اور قتل ہونے اور مال ضبط کرنے اور اسیر ہونے اور اہانت و ذلت سے حفاظت بجز اس کے کہ اُس سے کوئی ایسا ضل مرتد

اُس کے آثار معنوی ہوتے ہیں اور معرفت و قرب الہی کا سبب ہیں۔ وہ دل کی آنکھ اور کان کو کھولتے ہیں اور غذائی الہامات اس کی جان کے کان میں پہنچتے ہیں اور اشیا کو غذائی نور سے دیکھتا ہے کیونکہ المومن ينظر بنور الانوار في ذلك لآيات للمتوسمين اور ہمیشہ خدا کے فرشتوں کا ہمراز ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کے مقربین میں ممتاز ہے اور اس مکان کے مثل ہے جس میں جھروکے ہوتے ہیں مضبوط اور روشنی ظاہر کرنے والے جب چراغ ایمان دل میں جلا یا جاتا ہے تو اُس کا نور تمام جھروکوں سے چمکتا ہے اور جس قدر وہ چراغ زیادہ روشن اور پُر نور ہوتا ہے اُس کے آثار اور انوار جھروکوں اور دروازوں سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں جاننا چاہیے کہ قلب کو دو معنی میں اطلاق کرتے ہیں ایک صنوبری شکل میں بائیں پہلو میں ہے اور دوسرا انسانی نفس ناطقہ پر ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کے بدن کی حیات رُوح حیوانی سے ہے اور رُوح حیوانی ایک لطیف بخار ہے جس کا حامل خون ہے اور اس کا سر شمشیر قلب ہے اور قلب سے دماغ تک چڑھتا ہے۔ وہاں سے رگوں کے ذریعہ تمام اعضا و جوارح میں اثر کرتا ہے اور چونکہ نفس ناطقہ کے کمالات، استعدادات اور ترقیات بدن پر اور اس کے آلات پر موقوف ہیں اور اس بہت سے کرامات کا تعلق عالم قدس سے ہے وہ اس کشف بدن کی اُس چیز سے تعلق پیدا کرتا ہے جو حیات بدن اور جزئیہ ادراک کی منشا رکابا معشہ ہے جو رُوح حیوانی ہے اور چونکہ اُس کا سر شمشیر قلب ہے اس لیے قلب سے زیادہ دوسرے اعضاء سے تعلق اختیار کرتا ہے۔ لہذا اکثر آیتوں اور حدیثوں میں نفس کی تعبیر قلب سے واقع ہوئی ہے اور بدن کی اچھائی اور فساد کا دار و مدار اس معنی سے قلب پر ہے اور علوم تمام کمالات کی برصفت جو نفس میں حاصل ہوتی ہے اس بدن اور تمام اعضا و جوارح میں سرایت کرتی ہے اور چون قدر یہ صفت نفس میں کامل ہوتی ہے اس کا اثر بدن میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے جس طرح رُوح بدنی کا مادہ قلب صنوبری میں جس قدر زیادہ پہنچتا ہے اسی قدر اعضا و جوارح کی قوت زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے اُس چشمہ کے مانند جس سے نہریں الگ کی جاتی ہیں جس قدر پانی چشمہ میں زیادہ ہوتا رہتا ہے اُسی قدر نہریں بھری ہوتی ہیں صنوبری دل سے بہت سی نہریں تمام بدن میں جاری ہوتی ہیں اور میٹھا چھوٹی نہریں رُوحانی دل سے بدن کے عام قوی اور قوت ادراک پر رواں ہوتی ہیں اور حقیقی تقسیم کرنے والا اور جسمانی اور روحانی روزی بخشنے والا قابلیت اور احتیاج کے مطابق ان میں سے ہر ایک کو تقسیم فرماتا ہے اور یہ دونوں چشمے اُس کے امتناعی دریل سے ہمیشہ جاری ہیں اور بندہ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی توفیق سے ان نہروں کے جاری ہونے میں رکاوٹوں کو نازل کرے اور مادہ جسمانی کے خس و خاشاک کو جو بدنی اختلاط سے پیدا

ہوتے ہیں اور شیطانی شبہوں اور نفسانی خواہشوں کے گل ولالہ کو ان کے سر راہ سے دور کرے تاکہ ان نمرہوں کو عین الخلوۃ روحانی و جسمانی میں مدعا کے مطابق حق تعالیٰ کی تائید سے جاری کرے جیسا کہ رسول خدا سے منقول ہے کہ آدمی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جبکہ وہ صحیح و سالم ہوتا ہے تمام بدن صحیح ہوتا ہے اور جب وہ بیمار اور فاسد ہوتا ہے تو تمام بدن بیمار ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی کا دل ہے اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تمام بدن پاکیزہ ہوتا ہے اور جب نجس اور فاسد ہوتا ہے تمام بدن نجس اور فاسد ہوتا ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو ایسا ہے اور کوئی نیکی اُس میں اثر نہیں کرتی اور وہ کافر کا دل ہے۔ دوسرا دل وہ ہے جس میں خیر و دونوں آتے ہیں جو زیادہ قوی ہوتا ہے دل پر غالب ہوتا ہے یسرا دل وہ ہے جو شاد ہے اور اس میں نور الہی کا چراغ روشن ہے جس سے ہمیشہ نور ساطع ہے اور کبھی اس کا نور ناکل نہیں ہوتا اور وہ دل مومن ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدمی کے بدن کا قلب بمنزلہ امام کے ہے جو خلق کے لیے ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بدن کے تمام اعضا و جوارح دل کے لشکر ہیں اور سب اُسی کی طرف سے متحرک ہیں اور لوگوں کو (اعضار کو) اُس کے حال سے خبر دیتے ہیں اور جو کچھ دل میں ارادہ کرتا ہے اُس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بمنزلہ جان عالم ہے۔ لہذا اسی طرح چاہیے کہ لوگ اُس کی اطاعت کریں اور اس کے تابع ہوں۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں اُس کے سر میں ہیں جن سے اپنے دنیاوی امور کو دیکھتا ہے اور دو آنکھیں اُس کے دل میں ہیں جن سے اپنے امور آخرت کو دیکھتا ہے۔ لہذا جس بندہ کی بھلائی خدا چاہتا ہے اُس کے دل کی دونوں آنکھوں کو بینا کرتا ہے جن سے غائب امور کو دیکھتا ہے اور اُن سے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اور اگر کوئی رشتہ اور بدعاقبت ہوتا ہے تو اُس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور حضرت صادق نے فرمایا کہ دل کے دو کان ہوتے ہیں۔ روح ایمان ایک کان میں نیکیوں اور عبادتوں کی باتیں کہتی ہے اور شیطان دوسرے کان میں بُرائیاں، شبہات اور شرانگیز باتیں ڈالتا ہے۔ تو جو دوسرے پر غالب ہوتا ہے۔ انسان انہی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور حضرت صادق نے فرمایا کہ میرے پیر بزرگوار فرماتے تھے دل کو گناہ کے مانند کوئی فاسد نہیں کرتا بیشک دل گناہ کا مترکب نہیں ہوتا جب تک گناہ اُس پر غالب نہیں ہوتا گناہ اُس کو سرنگوں کرتا ہے تو کوئی چیز اُس میں قرا نہیں پاتی۔ ایضاً انھیں حضرت سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو

وحی کی کہ مجھ کو کسی حال میں فراموش نہ کرنا۔ کیونکہ میری یاد کا ترک ہونا دل کی سختی اور قساوت کا باعث ہے، اور جناب امیرؑ سے منقول ہے کہ آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ مگر دل کی قساوت سے اور دل میں شقاوت نہیں ہوتی مگر گناہوں کی زیادتی کے سبب سے اور اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ یہ رسالہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھتا۔ لہذا اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایک قلبی امر ہے اور دل کے اعمال سے ہے اور مختلف درجے رکھتا ہے اور ہر درجہ میں اعمال و اخلاق حسنہ کی قدریں مترتب ہوتی ہیں اور یہ قدریں اُس ایمان کے آثار اور اس کے فضول کے شواہد ہیں۔ اس صورت سے آیات و اخبار متواترہ میں جمع کرنا ممکن ہے اس مقام پر چند معنی کا بیان ضروری ہے۔

(اول) یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان زیادتی و کمی کے قابل ہے یا نہیں۔ اکثر متکلمین نے کہا ہے کہ ایمان سے مراد ایمان کے عقائد کا یقین ہے اور کمی و زیادتی کے قابل نہیں ہے بعضوں نے اس اختلاف کو ایمان کے معنی میں اختلاف نہیں قرار دیا ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے جو اعمال کو جزو ایمان جانتے ہیں معلوم ہے کہ ان کے مذہب کی بنا پر اعمال کی زیادتی سے زیادہ اور اعمال کی کمی سے کم ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان کو محض عقائد جانتے ہیں کہتے ہیں کہ کمی و زیادتی کے قابل نہیں ہے اور جو آیتیں اور خبریں زیادتی اور کمی پر دلالت کرتی ہیں تو اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ زیادتی سے مراد کمال ایمان اور کمی سے اس کے کمال کی کمی ہے اور سابقہ تحقیق کے مطابق جو مذکور ہوئی ہو سکتا ہے کہ اصل یقین و ایمان میں زیادتی و کمی ہوتی ہو جیسا کہ خدا نے تعالیٰ قصۃ ابراہیم علیہ السلام میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خدا سے پوچھا کہ خداوند تو مجھے دکھا دے کہ کسے تو مژدوں کو زندہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کیا کیوں نہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے ایضاً خدا نے تعالیٰ مومنوں کی تصریحات میں فرماتا ہے کہ جب اُن کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اُن کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں آیات و اخبار میں دلیلیں بہت ہیں۔ ایضاً معلوم ہے کہ ہمارا ایمان و یقین جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کے یقین کے مثل نہیں ہے اور جناب امیرؑ نے فرمایا کہ اگر پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ امر انہی حضرت سے اور انہی حضرت کے مثل ائمہ سے مخصوص ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسول خداؐ نے مسجد میں نماز صبح ادا فرمائی اور ایک شخص کو جس کو حارث بن مالک کہتے تھے دیکھا کہ اُس کا سر بے غرابی کی وجہ سے مجھکا جاتا ہے

اور اُس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور اُس کا بدن کمزور ہو گیا ہے اور اُس کی آنکھیں اُس کے سر میں دھنس گئی ہیں حضرت نے اُس کو پوچھا کہ کس حال میں تجھ کو صبح ہوئی اور تیرا کیا حال ہے اُس نے عرض کی میں نے یقین کے ساتھ صبح کی ہے فرمایا کہ ہر چیز پر جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک حقیقت اور ایک علامت ہے تو تیری حقیقت یقین کیا ہے۔ اس نے کہا میرے یقین کی حقیقت یہ ہے کہ مجھ کو ہمیشہ محزون و غمگین رکھتی ہے اور راتوں کو مجھے بیدار رکھتی ہے اور گرمی کے دنوں میں مجھے روزہ رکھنے پر قائم رکھتی ہے اور میرا دل دنیا سے پھر گیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے میرے دل کو سب مکروہ معلوم ہوتے ہیں اور میرا یقین اس درجہ پر پہنچا ہے کہ گویا میں عرش خداوند کریم کو دیکھتا ہوں کہ حساب کے لیے نصب کیا ہے اور تمام خلایق مشغور ہوئی ہے اور گویا میں اُن کے درمیان ہوں اور گویا میں اہل بہشت کو دیکھتا ہوں جو بہشت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کرسیوں پر یکدگ لگائے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے مصاحبت میں مشغول ہیں۔ اور گویا میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں معذب ہو رہے ہیں اور استغاثہ و فریاد کر رہے ہیں۔ گویا اہل جہنم کا چلنا اور اُن کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ یہ سُن کر آنحضرتؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو خدا نے نورِ ایمان سے متور کر دیا ہے۔ پھر حارثؓ سے خطاب فرمایا کہ اس حال پر جو تم رکھتے ہو ثنابت قدم رہو۔ اُس نے عرض کی کہ موعا کیجئے کہ خداوند کریم مجھ کو شہادت پر فائز کرے۔ حضرت نے موعا کی چند روز کے بعد اُس کو موت کی جانب بھاؤ پر روانہ کیا وہاں تو اُنہی اشخاص کے بعد شہید ہو گیا۔ اور اس مطلب پر جو حدیثیں دلالت کرتی ہیں بہت ہیں۔

(دوسرے) ایمان قلبی کے اجزاء کا بیان : خواجہ نصیر الدین نے قواعد العقائد میں لکھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک اصول ایمان تین ہیں۔ خدا کی وحدانیت کی تصدیق اُس کی ذات میں۔ عدل کی تصدیق اُس کے افعال میں۔ اور پیغمبروں کی اُن کی پیغمبری اور پیغمبروں کے بعد ائمہ کی اُن کی امامت میں تصدیق۔ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے ضروریات دین اسلام کی تصدیق ایمان میں معتبر نہیں ہے حالانکہ ان کا اجماع ہے کہ ضروری دین سے انکار کفر کا باعث ہے مگر یہ کہ اُس کو تصدیق نبوت میں داخل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس کا انکار نبوت کا انکار ہے جس طرح کعبہ اور قرآن مجید کی توہین اور انہی کے مثل توہین کو اس جہت سے کفر جانتے ہیں اور حق یہ ہے کہ جو کچھ ضروریات دین اسلام سے ہو اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اُس سے انکار کفر ہے سوئے اس کے جو تازہ مسلمان ہوا ہو، اور ابھی اس کو ضروریات دین اسلام سے آگاہی نہ ہو۔ اور شہید ثنائی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ وہ معارف جن سے ایمان حاصل ہوتا ہے وہ پانچ اصل ہیں۔

(اصل اول) معرفت حق جلّ علاہ ہے اور اس سے مراد قصد کرنے والے کی تصدیق ہے اور ثابِت ہے اس سے کہ خداوند عالمین موجود ہے اور ازلی و ابدی ہے اور واجب الوجود بالذات ہے یعنی اُس کا وجود اُس کی ذات قدیم کا مقتضا ہے بغیر اس کے کہ کسی علت کا محتاج ہو اور یہ کہ اُس کے صفات کمالیہ ثبوتیہ کی تصدیق کرے اور اُن تمام مخلوقات و ممکنات کی صفات سے پاک و منزہ سمجھے جو اُس کی عظمت و جلال کے لائق نہ ہو اور صفات کمالیہ الہی کی تعداد میں اختلاف کیا ہے۔ خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ آٹھ صفتیں ہیں۔ علم۔ قدرت۔ حیات۔ ارادہ۔ ادراک۔ کلام۔ صداقت اور شہدی ہونا۔ اور بعض نے ادراک اور صداقت کو چھوڑ دیا اور ان کی جگہ پر سمیع و بصیر ہونے کا اضافہ کیا ہے اور سرمدیہ کے بجائے بقا کہا ہے۔ علامہ نے اپنے ہمت سے کتب کلامیہ میں۔ قدرت۔ علم۔ حیات۔ ارادہ۔ کرامت۔ ادراک۔ ازلی اور ابدی ہونا اور کلام و صدق کا کہا ہے۔

(اصل دوم) خدا کے عدل و حکمت کی تصدیق ہے۔ عدل یہ ہے کہ ظلم نہیں کرتا اور جو باتیں عقلاً فصیح ہیں اُس سے صادر نہیں ہوتیں اور اپنے وعدہ کے اُن امور میں جن کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہے خلاف نہیں کرتا اور حکمت یہ ہے کہ اُس سے فعل عبث صادر نہیں ہوتا۔ اُس کے تمام کام حکمت سے وابستہ ہیں۔

(اصل سوم) جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے اُن تمام چیزوں کے ساتھ جو آنحضرت لائے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ جن میں تفصیل معلوم ہو۔ اور اجمال کے ساتھ جن میں اجمال معلوم ہو اور کہا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ تصدیق اجمالی اُن تمام باتوں کی جو آنحضرت لائے ہیں ایمان کی حقیقت سمجھنے میں کافی ہو۔ اور اگر اُن کے علم پر مکلف قادر ہو تو اس پر جو آنحضرت شرائع سے عمل کرنے کے لیے لائے ہیں تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا واجب ہے اور آنحضرت نے جن باتوں کی خبر دی ہے مثل مبدار و معاد کے احوال جیسے عبادت کی تکلیف، سوال قبر اور معاد جسمانی، حساب، صراط، بہشت، دوزخ، میزان اور نامہ اعمال کا پرواز کرنا اور وہ تمام امور جو بتواتر معلوم ہیں جن کی آنحضرت نے خبر دی ہے یہ تفصیل کے ساتھ ان کی تصدیق ایمان کی تحقیق میں معتبر ہے؛ علماء کے ایک گروہ نے اُس کی تصریح کی ہے کہ ان تصدیق ایمان کی تحقیق میں مفصلاً معتبر ہے۔ کہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی تصدیق اجمالاً کافی ہے اس معنی سے کہ اگر مکلف اعتقاد کرتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر نے جس کے بارے میں خبر دی ہے حق ہے اس حیثیت سے کہ جس وقت اس کی جزئیات میں سے کوئی جزو ثابت ہو جائے گا اُس کی تفصیل کے ساتھ تصدیق کرے گا تو وہ مومن ہے اگرچہ ابھی اُن جزئیات کی تفصیل پر

مطلع نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی توثیق یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو صدر اقول میں ان تفصیل کا علم نہ تھا بلکہ اُس کے بعد بتدریج مطلع ہوئے باوجود اس کے کہ ابتدا میں لوگ تصدیق و عدائیت درست کرتے تھے اور جب تک اُن تمام پر مطلع ہوں ان کے ایمان کا حکم کرتے تھے بلکہ اکثر لوگوں کا حال ہر زمانہ میں یہی رہا ہے جیسا کہ لوگوں کے حالات کا مشاہدہ ہے۔ لہذا اگر ایمان تفصیلی ابتداء میں معتبر ہوتا تو لازماً آتا ہے کہ اکثر اہل ایمان ایمان سے خارج ہو جاتے اور یہ حکمت خداوند عزیز سے بعید ہے۔ ہاں اُن کا علم ایمان کے کمالات سے ہے اور کبھی احکام شریعت کی نسیان سے حفاظت اور گمراہ کرنے والوں کے شبہات سے بچنے اور اُن چیزوں کو دین میں داخل نہ کرنے کی غرض سے جو دین میں داخل نہیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے لہذا یہ اُس کے دُوب کا سبب ہے نہ یہ کہ ایمان اُس پر موقوف ہے اور کیا ایمان کی حقیقت میں جناب رسول خدا کی عصمت اور آپ کی طہارت کی تصدیق معتبر ہے اور یہ کہ وہ خاتم المرسلین ہیں اور بعد آپ کے کوئی پیغمبر نہیں ہے وغیرہ پیغمبری کے احکام اور اس کی شرائط سے بعض علماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتبر ہے اور بعید نہیں کہ تصدیق اجمالی کافی ہو لہ اس کے بعد کہا ہے :-

(پیشوی اصل) بارہ اماموں کی جناب رسول خدا کے بعد تصدیق ہے اور یہ اصل فرقہ امامیہ سے مخصوص ہے۔ اور اُن کے مذہب کے ضروریات سے ہے کیونکہ مخالفین امامت کو مذہب کے فروع میں جانتے ہیں اصول میں نہیں ملتے۔ اور شرط ہے کہ اس کی تصدیق کریں کہ وہ حضرات امام ہیں جو حق کی جانب لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور اوامر و نواہی میں اُن کی اطاعت تمام خلق پر واجب ہے کیونکہ ان کی امامت کے حکم سے یہی غرض ہے۔ اور یہ تصدیق کہ وہ گناہانِ کبیرہ و صغیرہ سے معصوم ہیں اور صفاتِ ذمیرہ سے پاک ہیں اور یہ کہ وہ خدا کی جانب سے منصوب ہیں لوگوں کے اختیار و انتخاب کرنے سے نہیں ہیں اور یہ کہ شریعت جناب رسول خدا کے محافظ ہیں اور اُمت کے معاد و معاش کے امور سے جن امور میں اُمت کی بھلائی ہے اُس کے عالم میں اور یہ کہ ان کا

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ اگرچہ اُس کا ظاہر یہ ہے کہ کسی کے ایمان کے حکم میں علاوہ اصول خمسہ پر اور ان تمام باتوں پر تفصیلاً ایمان کے جو جناب رسول خدا لائے ہیں اجمالاً ایمان کافی ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ دین اسلام کے ضروریات میں کسی ضروری امر کا منکر نہ ہو کیونکہ جس شخص نے مسلمانوں میں فتنہ و فساد پائی ہوگی نہیں ممکن ہے کہ ان باتوں پر مطلع نہ ہوا ہوگا اور کوئی ایسا ہو جو ان باتوں سے واقف نہ ہو اُس کے کفر کا حکم دیں کریں گے اور اُس کو بتانے کے بعد اگر وہ قبول نہ کرے تو مُرتد ہوگا۔ جیسا کہ اس کے بعد لاشعاً مذکور ہوگا۔

علم رائے اور اجتہاد سے نہیں ہے بلکہ یقین کی صورت سے ہے جس کو اس سے حاصل کیا ہے جو نفس کے ہوا و ہوس سے بات نہیں کہتا تھا جو کچھ کہتا تھا وہ خدا کی جانب سے اس پر وحی ہوتی تھی۔ اور ہر امام نے نفسائے قدسی کے ساتھ امام سابق سے اخذ کیا تھا جو وہ رکھتے تھے اور بعض علم لدنی تھا جو خدائے تعالیٰ کی جانب سے اُن پر فائز ہوتا تھا یا دوسری بہتوں سے جو اُن کے یقین کا باعث ہوتا تھا جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ محدث تھے یعنی ایک فرشتہ اُن کے ساتھ ہوتا تھا جو ہر اس چیز کو جس کی اُن کو ضرورت ہوتی تھی ان کو القاء کرتا تھا اور اُن کے دل میں علوم الہی نقش ہوتا تھا اور یہ کہ کوئی زمانہ اُن میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتا اور زمین مع اپنے ساکنین کے دھنس جائے اور یہ کہ اُن کے ختم ہونے کے بعد زمین بھی فنا ہو جائے گی اور اُن سے زیادہ باقی نہ رہے گی اور اُن ائمہ کے آخری ہمدی علیہ السلام ہیں۔ وہ زندہ ہیں۔ جب خدا کی جانب سے اجازت پائیں گے ظاہر ہوں گے۔ کیا ایمان کی حقیقت میں ان تمام مراتب کا اعتقاد شرط ہے یا ان کی امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے۔ وہ دونوں وجہیں جو ہم نے نبوت کے بارے میں بیان کیں اس جگہ بھی قائم ہیں اور قول اول کو تزییح دی جاسکتی ہے۔ اس پر جو ان کی امامت پر دلالت کرتی ہے وہ ان سب پر دلالت کرتی ہے خاص کر ان کی عصمت پر جو عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے اور دوسرا قول جس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ امامت اور ان کی اطاعت کے اعتقاد کے ساتھ ایمان میں ہے جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کے ایک گروہ نے جو ائمہ کے زوالوں میں تھے اُن کی عصمت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے بلکہ اُن کو نیک عالموں میں سے جانتے تھے جیسا کہ رجال کشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ باوجود اس کے ائمہ نہ صرف اُن کے ایمان کا بلکہ اُن کی عدالت کا حکم کرتے رہے ہیں کیا کافی ہے ہر شخص کے لیے کہ گذشتہ اماموں کو اپنے ناز کے امام تک کو امام جانے اگرچہ باقی اماموں کو نہ جانے ظاہر ہے کہ کافی ہے اور یہت سی کتابوں اور حدیثوں میں رجال کے بارے میں روایتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور بارہ اماموں کے اعتقاد کا واجب ہونا اُن جماعتوں پر ہے جو تمام ائمہ کی امامت کے بعد ہوئے ہیں۔ جیسے زمانہ غیبت کے لوگ ہیں لہٰذا اس کے بعد فرمایا ہے۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ مسئلہ اولیٰ میں جو امام حکم شیخ زین العابدین نے فرمایا ہے کسی جانب سے فقیر (موت) کے نزدیک درست نہیں ہے لیکن امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے۔ بے دہر ہے کہ کوئی ائمہ علیہم السلام کے بہت سے صفات ہیں جو شیعہ امامیہ کے دین کے ضروریات میں سے ہیں اور ضرورت کی انتہا کو (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(پانچویں اصل) معاد جسمانی کے بارے میں ہے اور مسلمانوں نے اس کے اثبات پر اتفاق کیا ہے اور وہ دین اسلام کی ضروریات سے ہے اور فلسفیوں نے اس سے انکار کیا ہے اور معاد روحانی کے قائل ہوئے ہیں لہذا بعض نے تحقیقات کے ذکر کے بعد جو سبائی میں مذکور

(بقیہ گذشتہ حاشیہ) پہنچے ہوتے ہیں جن کو ائمہ علیہم السلام نے فرمایا ہے اور یہ بھی دین امامیہ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اور خدا اور رسول خدا کی جانب سے فرماتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر ایک کی امامت دوسرے کی نص سے کیونکر ثابت کریں گے۔ لہذا جس طرح دین اسلام کے کسی ضروری امر سے انکار تکذیب رسول کے ضمن میں ہے اور آہمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسی طرح ضروری دین امامیہ سے انکار امامت ائمہ سے انکار ہے اور آدمی کو تشیع سے خارج کر دیتا ہے پھر جو شخص متدہ کے حلال ہونے سے انکار کرے چونکہ شیعہ کے ضروری دین سے ہے اس لیے تشیع سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا وارد ہوا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو متدہ کو حلال نہیں جانتا۔ اسی طرح عصمت ائمہ ہے اور یہ کہ ان حضرات کے علاوہ کوئی امام نہ ہوگا۔ اور یہ کہ امام قائم زندہ ہیں اور یہ کہ کوئی زمانہ ان میں سے کسی ایک سے خالی نہیں رہتا۔ اور یہ کہ وہ تمام علوم کے عالم ہیں جن کی امت کو ضرورت ہے۔ اسی قسم کے تمام امور معلوم ہے کہ دین شیعہ کی ضروریات میں ہیں۔ لہذا چاہیے کہ ان کا انکار امامت کے انکار کے ضمن میں ہو۔ لیکن بعض امور جو علماء اور خبروں کی اتباع کرنے والوں پر ظاہر ہو اور جو ظاہر نہ ہو اور ضرورت کی حد کو پہنچا جو ان سے انکار دین سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے جیسے محدث ہونا اور ان سے قرآن کا گفتگو کرنا اور شب قدر میں ملائکہ اور نور کا آن پر نازل ہونا اور ان کے جسم ہائے مبارک کا مرنے کے بعد آسمان چلچلایا جانا اور ایسے ہی امور۔ اور جو کچھ فرمایا ہے کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ کے بعض اصحاب ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ اولاً ممکن ہے کہ اُس وقت ضروری دین سے نہ ہوا ہو۔ اور ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جیسے زرارہ اور ابو بصیر تو علماء نے ان کی اکثر تاویل کی ہے اور ان حدیثوں کی سند میں قدرح کی ہے اور اگر وہ صحیح ہوں تو چونکہ وہ حضرات معصوم نہیں ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ ان سے کوئی اعتراض صادر ہوئی ہوگی اور توبہ اور معافی سے متصل ہوئی۔ اور اگر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ایسے لوگوں کے علاوہ دوسری جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور عدالت سند نہیں ہے اور ائمہ نے نیک و بد مرنے کے ساتھ ضروری مصلحتوں کی بنا پر نیک بتاؤ گے ہیں اور جو کچھ بعد کے اماموں کی امامت کے بارے میں کہا ہے۔ فقیر (مؤلف) کا اعتقاد اس تفصیل سے ہے کہ اگر بارہویں امام کی امامت کو یا بعض امام کی امامت کو معصوم سے فتنہ یا متواتر سند کے ساتھ اس کو معلوم ہولے اس پر واجب ہے کہ اعتقاد کرے ورنہ بعد کے ائمہ کا اعتقاد اُس پر لازم نہیں ہے۔ اور قبر میں جناب فاطمہ زہرا سے اس سے جناب امیر کی امامت کے بارے میں سوال کرنا اسی پر محمول ہے۔ ۱۲

ہوئیں کہا ہے کہ عذاب قبر اور جو کچھ معاد کے ذیل میں ہے جس پر سمیعہ دلیلین دلالت کرتی ہیں وہ حسب صراط، میزان، پرواز نامہ اعمال، کافر پر جہنم میں ہمیشہ کا عذاب اور جنت میں مومن کا ہمیشہ نعمتوں میں رہنا وغیرہ تو اس میں شک نہیں کہ وہ واجب ہیں اور ان کی اجمالاً تصدیق اس لیے کرامت اس پر اتفاق ہے اور متواتر حدیثیں ان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں لہذا ان کا منکر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی تفصیل کی تصدیق جیسے یہ کہ حساب کس طرح ہوگا۔ صراط کس صفت کا ہوگا اور میزان حقیقت پر معمول ہے یا عدالت سے کیا رہنے یا ان کے علاوہ جن کی تفصیلات اخبار و احادیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان سے ناواقف ہونا ایمان میں قدح کا باعث نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہنم کا زمین کے نیچے بہشت کا آسمان کے اوپر ہونا وغیرہ۔

(نیسرے) اسلام کے معنی کے بیان میں : اسلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک معنی میں ہیں بعض نے کہا ہے کہ اسلام شہادتین کا ان کے اعتقاد کے ساتھ اقرار کرنا ہے اور اس سے انکار نہ کرنا ضروریات دین اسلام کے ضروریات سے ہے۔ اور یہ اقرار و اعتقاد دنیا میں نامہ دینا ہے آخرت میں نہیں دیتا۔ موقوفہ تمام عقائد حقہ امامیہ پر ایمان نہ لائے جن میں سب سے اہم امامت ائمہ اثنا عشر کا اقرار ہے بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں کلموں کا اظہار (اسلام) ہے۔ اگرچہ ان پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ لہذا منافقین بھی اس میں داخل ہیں اور اسلام کے ظاہری احکام ان پر جاری ہوتے ہیں اور اکثر معانی پر بھی اطلاق کرتے ہیں جو مذکور ہو چکے۔ یہاں تک کہ اس معنی پر جو ایمان کا سب سے بلند مرتبہ ہے اسلام کا اطلاق کرتے ہیں کہ اسلام تمام اوامر و نواہی کی فرا برداری کے معنی میں ہے اور اس کے نتائج وہ ہیں جو ایمان کے معنی میں مذکور ہوئے۔ لیکن جب اسلام کو ایمان کے مقابل اطلاق کرتے ہیں تو ان دو معنوں میں سے ایک مراد ہے جس کا ہم نے اس مقام پر ذکر کیا۔

(چوتھے) اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایمان کے لیے معارف ایمانی کے یقین کی شرط ہے یا صرف گمان کافی ہے؟ ایضاً اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ایمان دلیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یا اس میں تقلید جائز ہے؟ اور یہ دونوں اختلاف ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اور علماء کا ظاہر کلام اور اکثر علماء کا یہ ہے کہ چاہیے کہ دلیل و برہان سے حاصل ہو۔ بلکہ بعض نے اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے جو گمان کی پیروی کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں اور معلوم ہے کہ اگر اس میں فروغ داخل نہ ہوگا تو اصول دینی اعلیٰ ہے۔ ایضاً بہت سی آیتوں میں تقلید کی مذمت واقع ہوئی ہے۔ ایضاً حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن نہیں ہیں مگر وہ جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور پھر انھوں نے شک و شبہ نہیں کیا۔

اسلام کے معنی

اور خواجہ نصیر نے ایمان میں ظنی تصدیق پر اکتفا کی ہے اور ظن و تقلید پر اکتفا کے قائل حضرات نے اس پر استدلال کیا ہے کہ صدر اسلام میں معمول نہ تھا کہ پہلی حالت میں دلائل و براہین اُن کو بتائیں بلکہ ان کے اسلام میں انظار اسلام اور دونوں کلموں کو زبان پر جاری کرنے ہی پر اکتفا کرتے رہے ہیں ایضاً لازم آتا ہے کہ ہم اکثر مستضعف مسلمانوں کے کفر کا حکم کریں بلکہ اکثر عوام جو صاحب یقین نہیں ہیں اور معمولی شک دلانے سے متزلزل ہو جاتے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ جماعت بھی مستضعفین اور اہل اعراف اور مرجون لامر اندر رہی ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ مخالف ایمان پر تصدیقی دلائل کے ساتھ جائیں اور منطقی مشکلات کی ترتیب کر سکیں اور کافروں اور مخالفوں کے شبہات کو دفع کرنے پر قادر ہوں بلکہ واجب کفائی ہے کہ مومنین میں علماء میں سے کچھ لوگ ہوں جو کفار و مخالفین کے شبہات کو دفع کر سکتے ہیں اور عوام کے ایمان کے لیے کافی ہے کہ اجمالی دلائل سے اصول دین کو سمجھیں چنانچہ حق تعالیٰ نے اسی صورت سے وجود صالح توحید اور تمام اصول دین کے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ خدا کو کس طرح تم نے پہچانا اور کس دلیل سے جانا اُس نے کہا کہ جب میں اونٹ کی مینگنیاں راستہ میں دیکھتا ہوں تو استدلال کرتا ہوں کہ کوئی اونٹ اس راستہ سے گیا ہے اور پیروں کا نشان دیکھتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کوئی آدمی اس طرف سے گزرا ہے تو کیا یہ روشن ستار اور زمین یہ دریا اور یہ پہاڑ پھر کہنے والے خدا کے وجود پر دلالت نہیں کرتے حضرت نے فرمایا کہ تمہارے لیے دین اعرابی کافی ہے اور یہ مذہب نہایت قوی ہے۔ اور جو شخص آثارِ رسالت اور صدر اسلام کی خبروں کی جانب رجوع کرے جائے کہ جس شخص کو مسلمان کرتے تھے اس کو حقیقاً کے انظار کی تکلیف دیتے تھے اور نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھاتے تھے اور اُس کو عبادا و طاعات کا حکم دیتے تھے اور بتدریج اُن کا ایمان کامل ہوتا تھا۔ کیتوں کے مٹنے اور عبادتوں پر عمل کرنے سے علم الیقین کے درجہ تک پہنچتے تھے اور درودِ تسلسل کی دلیل میں جو شک و تحلل کا مادہ ہے اُن کو نہیں الجھاتے تھے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عابد و زاہد جو ان علوم ظاہر میں مشغول نہیں ہوتے اُن کا یقین اکثر دقیق بین علماء سے کامل تر ہوا جنہوں نے اپنی عمر شکوک و شبہات میں صرف کر دی ہے اور ان کے اعمال میں ایمان و یقین کے آثار ان (علماء) سے زیادہ ظاہر اور واضح ہیں جس قدر ان علوم میں ان کی ہمارت زیادہ ہوتی ہے آثارِ علم اور اُس کے لوازم خشوع وغیرہ جن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں اس پر جو ایمان اور معرفت و علم کے لوازم ہیں ان سے کمتر مشاہدہ ہوتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ علم حقیقی وہ نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے کی راہ دوسری راہ ہے۔ اور بعض کتبِ مبسوطہ میں ان معنوں کی تحقیق میں نے کافی طور سے کی ہے جن کے ذکر کی گنجائش اس رسالہ

میں نہیں ہے۔

(پانچویں) اس میں اختلاف ہے کہ مومن اس کے بعد جبکہ حقیقت میں ایمان حقیقی سے متصف ہو جاتا ہے کیا ممکن ہے کہ کافر ہو جائے یا نہیں ممکن ہے۔ عامہ و خاصہ کے اکثر متکلمین کا اعتقاد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایمان زائل ہو جائے۔ بلکہ واقع ہے کہ بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ علامہ دہلوی نے فرمایا ہے کہ ”وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر اپنے کفر میں زیادتی کی تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اور وہی لوگ گمراہ ہیں“ نیز فرمایا ہے اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو اگر اُس فرق کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی ہے تو تم کو ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ پھر فرمایا ہے ان الذین ارتد و علی ادبارہم من بعد ما تبیت اللہ اللہ علیہ الشیطان سول اللہ و امالی اللہ اور پھر فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا من یتردد منکم عن دینہما الخ اس بارے میں بہت سی آیتیں ہیں اور سید مرتضیٰ اور چند متکلمین شیعہ کی جانب نسبت دی ہے کہ ایمان حقیقی زائل نہیں ہو سکتا اور ازہد جو کسی گروہ کا مشاہدہ میں آتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے یا وہ منافق رہے ہیں یا ان کا ایمان محض گمان رہا ہے اور یقین کے مرتبہ پر نہیں پہنچا ہوا تھا۔ جو آیتیں ایمان کے بعد کفر کے واقع ہونے کے امکان پر دلالت کرتی ہیں ان کو زبانی ایمان پر محمول کیا ہے نہ کہ قلبی۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے بعض کے شان میں کہا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہیں ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور خاص احکام جو مرتد کے لیے واقع ہوئے ہیں اُس کے لیے ہیں جو ظاہری شرع میں ارتداد سے متصف ہو اور اُس پر دلالت نہیں کرتے جو حقیقت میں مرتد ہوا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دراصل کافر ہوا ہو لیکن بحسب ظاہر اُس کے اقرار سے اُس کے ایمان پر ہم نے حکم کیا ہو پھر اُس کے کفر کے ظاہر ہونے کے بعد ہم اُس کے ارتداد کا حکم کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ خدا کے نزدیک دراصل مومن ہو اور اپنے ایمان پر باقی رہا ہو۔ جب ہلک حرمت شرع کی ہو اُس کے عذاب کے لیے شارع نے ارتداد کا حکم کیا ہو تا کہ خدا کے قواعد محفوظ رہیں اور کوئی پھر ایسی جرات نہ کرے اسی طرح بعض متاخرین محققین نے سید مرتضیٰ کی جانب سے کہا ہے اور بہت بعید ہے۔ اور آیات کے ظاہری معنوں کی بعض وجوہ تفسیر اور استنباطات و ہجیمہ کے سبب سے تاویل کرنا مناسب نہیں ہے اور اگر کوئی حصول ایمان میں ظن پر اکتفا کرے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اُس کا زائل ہونا ممکن ہے اور اگر یقین کی حصول ایمان میں شرط جانتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ بعض عقلی دلیلوں اور منطقی قوانین سے حاصل ہوا ہو اور قوی شہادت پڑنے سے جس کے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو زائل ہو جائے اُس کی ضد کے وارد ہونے سے جو شک یا ظن اُس کی ضد کے

ساتھ ہو۔ اور بعض نے بسند کی جانب سے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اگر تم تسلیم کرتے ہیں کہ زوال یقین واقعی ممکن نہیں ہے مگر ہے کہ زوال ایمان افعال کے صادر ہونے کے سبب سے ہو جو کفر کا باعث ہے جیسے نبت کا سجدہ اور عمرات الہی کی ہتک۔ تو ہم کہیں گے کہ ہم اس شخص سے جو یقین مذکور سے متصف ہو ان افعال کے صدور کا امکان تسلیم نہیں کرتے بلکہ متمتع بالیقین ہے ہر چند بالذات ممکن ہو پھر اگر یہ افعال اُس سے صادر ہوں اس کی دلیل ہے کہ اُس یقین سے متصف نہیں رہا اور اپنے دعوے میں کاؤب رہا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر یقین کامل رہا ہوتا جو مقرین سے مخصوص ہے جو حق یقین کے مرتبہ پر پہنچے ہوتے ہیں تو اُس یقین کا زائل ہونا بھی محال ہے اور ایسے افعال کا اُس سے صادر ہونا بھی محال ہے اور اگر محض نقیض کا احتمال نہ تجویز کیا ہو۔ اُس دلیل کے اعتبار سے جو اُس پر قائم ہوئی ہو اُس شبہ کا زوال بھی اور اس فعل کا صادر ہونا بھی اُس سے ممکن ہے۔ جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں خدا کے اس قول کی تفسیر میں وارد ہوا ہے۔ فمستقرو مستودع کہ ایمان دو قسم پر ہے۔ ایک قسم ایمان کی وہ ہے جو مستقر اور ثابت ہے پہاڑ زائل ہو جاتے ہیں اور وہ زائل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ایمان کی وہ ہے جو بدیعت اور عاریتہ کے طور پر برپا ہو گیا ہے کہ اگر خدا چاہے کامل کر دے اور چاہے سلب کر لے۔ اور یقینی نے بسند صحیح حسین بن نعیم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی شخص مومن ہو اور اُس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت ہو اور خدا اُس کو ایمان سے کفر کی جانب لے جاتا ہے یہ حضرت نے فرمایا خدا عادل ہے اور اُس نے لوگوں کو نہیں دعوت دی۔ مگر ایمان کی طرف کفر کی جانب نہیں اور کفر کی جانب کسی کو نہیں بلاتا۔ لہذا جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو اُس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت رہتا ہے خداوند کریم اُس کے بعد اُس کو ایمان سے کفر کی طرف نہیں منتقل کرتا۔ میں نے پھر کہا کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے اور اُس کا کفر خدا کے نزدیک ثابت ہوتا ہے تو کیا اس کو کفر سے ایمان کی جانب منتقل فرماتا ہے۔ فرمایا۔ بیشک خدا نے تمام لوگوں کو خلق فرمایا ہے۔ اُس فطرت پر جس پر اُن کی سرشت بنائی ہے۔ وہ کسی شریعت پر ایمان جانتے ہیں اور نہ کسی شریعت کے انکار کے سبب کفر جانتے ہیں۔ پھر خدا نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں پھر خدا نے بعض کی ہدایت کی اور بعض کی تہ کی لے

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ گویا مبادی فطرت سے یہ ہے کہ کفر و ایمان دونوں کے قابل تھے اور حاصل جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام بندوں کو خلق اُس فطرت پر کیا کہ قابل ایمان ہیں ہر چند اُن کی قابلیتیں اور استعدادات میں فرق (باقی حاشیہ اگلے صفحے پر)

(پہلے) کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں ہے۔

واقعہ ہو کہ اکثر متکلمین نے کہا ہے کفر ایمان کا نہ ہوتا ہے اس شخص میں جس کی شان یہ ہو کہ وہ مومن ہو۔ اور چونکہ ایمان و اسلام اور اس کے نتائج کے معانی مذکور ہوئے تو ہر ایمان کے مقابل ایک کفر ہو گا اور اس کا نتیجہ اس ثمرہ ایمانی کا بے حقیقت ہونا ہو گا۔ لہذا شہرت کی بنا پر کہ ایمان اصل عقائد حقہ شیعہ امامیہ ہے اور اس کا نتیجہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہنا ہے۔ کفر ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدہ میں غلطی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے خواہ اس میں یا اعتقاد میں شک ہو یا ان کے خلاف یا یہ کہ ان کی اصل میں ان کے دلوں میں خلطور نہ پیدا ہوا ہو۔ اور چونکہ سابق میں ہم کو معلوم ہو کہ ایمان پانچ اصل کے عقیدوں پر مشروط ہے اسی کے ساتھ ضروریات دین اسلام میں سے کسی ایک کا بلکہ ضروریات دین کا جو مذہب حقہ اثنا عشریہ کا ایمان ہے انکار نہ کیا ہو اور کوئی فعل جو دین سے نکل جانے کا لازمہ ہو اس سے صادر نہ ہوا ہو جیسے قرآن مجید کی یا کعبہ کی توہین یا بت کو سجدہ کرنا یا صلیب یا زنا راہ نہنا جو کفر کے اظہار کی علامت ہے۔ لہذا اس قسم کے عمل کے ساتھ بھی کافر ہو جاتا ہے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں گتین زبان پر جاری کرنے اور اظہار اسلام کے بعد واقع ہوں تو مرتد کا حکم رکھے گا۔ چنانچہ شیخ رشید اور دیگر متکلمین نے کہا کہ مرتد وہ ہے جو اسلام سے خارج ہونے کا اپنے نفس پر اقرار کر کے اپنے اسلام

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کے مثل شک نہیں ہے جو ممکن ہے اور ایمان کے درجے بہت ہیں جیسا کہ معلوم ہوا بعض میں ممکن ہے کہ شک کے سبب سے زائل ہو جائے بلکہ انکار سے زائل ہو جاتا ہے اور وہ محاذ پر ایمان ہے اور بعض میں اس کا زوال ممکن نہیں ہے۔ نہ قول سے نہ اعتقاد سے اور نہ فعل سے اور بعض میں اس کا زوال

قول اور فعل سے ممکن ہے نہ کہ ایک گروہ کے کفر کے اعتقاد کے مانند جو رسول اللہ کی صداقت کا علم رکھتے تھے لیکن دینی باطل اغراض کے لیے انکار کرتے تھے نہایت سخت انکار البہل اور اس کے ساتھیوں کے مانند اور منافق صحابہ کے ایک گروہ کے مانند جنہوں نے روزِ غدیر اور بہت سے دوسرے موقعوں پر جناب امیر کے بارے میں نص سنا اور جب دنیا کے سبب سے انکار کیا لہذا یقین کی شرط کرنے کی تقدیر اور ایمان میں استحکام اس میں شک نہیں ہے کہ انکار ظاہری کے نہ ہونے کے ساتھ اس میں مشروط ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے کفار کے ایک گروہ کے حق میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفوس اس گتین رکھتے تھے لہذا کفر کے ساتھ اور ایمان کا داخل ہونا یا انکار ظاہری یا کسی امر کے عمل کے ساتھ جس کا حکم شارع نے کفر حاصل ہونے پر اس فعل کے نزدیک کیا ہے۔ ارتداد ممکن ہے جیسے بت کا سجدہ یا پیغمبر یا امام کا قتل اور گندے مقامات پر قرآن کا پھینکانا اور کعبہ کی توہین اور اسی کے مثل افعال ہیں۔ ۱۲۔

سے خارج ہوتا ہے۔ یا بعض کفر کی قسموں کا خواہ کسی مذہب کے اظہار سے ہو جس پر اس کے مانتے والے گذارتے ہیں جیسے یہود و نصاریٰ یا مجوس یا بُت پرستی کے مانند یا ضروری دین میں سے کسی چیز کا انکار ہو یا کسی چیز کے ثبوت کرنے سے جس کی نفی ضروری دیں سے ہو یا کسی امر پر عمل سے جو صریحاً کفر پر دلالت کرتا ہو۔ جیسے آفتاب یا بُت کو سجدہ کرنا اور مصحف کریم کو نجاسات میں عمداً ڈالنا یا عمداً کعبہ میں نجاسات کا ڈالنا یا اس کو خراب کرنا یا اس کی توہین کے افعال کا اظہار۔ اور مُرتد کا حکم علماء کے درمیان یہ ہے کہ مُرتد دو قسم کے ہیں فطری اور شرعی فطری وہ ہے کہ اسلام پر پیدا ہو اُسی کے ساتھ اس کا لطفہ اُس کے باپ ماں میں سے ایک کے اسلام کی حالت میں منعقد ہوا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اُس کا اسلام مقبول نہیں اگر توبہ کرے اور اس کا قتل کرنا لازم ہے۔ اُس کی عورت اُس سے مجداً ہو جائے گی اور وفات کا عدہ رکھے گی اور اُس کا مال اُس کے داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اُس کا ظاہری حکم ہے اور اُس میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے جو اُردا کی دو قسم جانتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے جو اُس کا اور اس کے خدا کے درمیان معاملہ ہے آیا اُس کی توبہ مقبول ہے یا نہیں اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ اُس کی توبہ مقبول ہے کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اسلام کا تکلف ہے جب اس کی توبہ مقبول نہ ہو تو توبہ کی اُس کی تکلیف محال کی تکلیف ہوگی۔ لہذا اس بناء پر اگر کوئی اس کے اُردا پر مطلع نہ ہو یا لوگ مطلع ہوں اور اُس کے قتل پر نادر نہ ہوں تو اُس کی توبہ اُس کے اور خدا کے درمیان مقبول ہے اور اُس کی عبادتیں اور معاملات صحیح ہیں لیکن اُس کا مال اور اُس کی زوجہ اُس کو واپس نہ ملے گی لیکن عدۃ کے بعد کہا ہے کہ وہ دوسرا عقد کر سکتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اُٹلتے عدہ میں بھی عقد کر سکتی ہے اور یہ مسئلہ اشکال سے خالی نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اُس کی توبہ اُس کے اور اُس کے خدا کے درمیان بھی مقبول نہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور یہ وہ محال ہے جس کو خود اس نے اپنے اوپر لازم بنایا ہے۔

اور مُرتد شرعی وہ ہے جو کفر پر متولد ہوا ہو، اور مسلمان ہو اس کے بعد مُرتد ہو جائے۔ اُس کو مشہور کے موافق توبہ کرنے پر سختی کریں گے۔ اگر توبہ کرے تو ظاہری حیثیت سے تو میان خود و خدا دونوں میں مقبول ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کریں گے۔ اور اُس کی توبہ کی تکلیف کی مدت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا تین روز ہے جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے اور بعضوں نے کہا کہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں احتمال دیں گے کہ وہ اسلام میں واپس آئے اس کو ماریں گے اور سختی کریں گے اگر اس پر واپس نہ آئے تو اس کو قتل کریں گے اور یہ حکم مڑوں کے بارے میں ہے اور عورتوں کو ان کے مُرتد ہونے کے بعد معیشتہ کے لیے قید کر دیں گے۔ اقل

خیر من النوم کا اذان میں غیر مستحب ہونا اور مجدد دوم کے بعد ایک احتمال پر جلسہ استراحت اور
 سجدہ شکر کا بعد نماز مستحب ہونا اور زیارت قبور رسول خداؐ اور آئمہ اطہارؑ اور ان کی تعظیم و تعمیر کا
 بلکہ شیعوں کے صالحین اور عزیزوں اور رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کا مستحب ہونا مطلقاً
 بنا برائے نظر۔ اور کتے اور تمام درندوں کے اور حشرات الارض کے گوشت کا حرام ہونا جیسے بی
 سانپ وغیرہ انھیں کے مثل کا بھی حرام ہونا بنا برائے احتمال نظر اور محارم کے ساتھ عضو تناسل
 پر کپڑا پیسٹ کر دینی کرنے کی حرمت احتمال پر بلکہ جہیرہ قول کے نہ ہونے کے ساتھ مطلقاً اور
 عبادات کا ساقط نہ ہونا ان تمام امور کو محلاً ضروریات دین اسلام میں شمار کیا جاسکتا ہے اور
 جن امور کا دین و ایمان اور مذہب اشاعہ شری میں ظہور اس حد تک پہنچا ہو کہ جو شخص اس دین
 میں داخل ہو جان لے تو یہ سب ضروریات دین و ایمان میں سے ہوگا اور ان کا انکار اس کے
 بانی کا انکار ہے۔ اگرچہ اکثر علماء کے کلام میں اس کی تصریح نہیں ہے لیکن ان کی دلیل سے اس
 دین کے ضروری ہونے کے سبب سے منکر کا کفر لازم آتا ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد
 ہوا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہماری رحمت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور متبعہ کو حلال نہ جانتا
 ہو اور اول و دوم اور ان کے گروہ سے اور تمام دشمن اور مخالفین سے علیحدگی اور برأت نہ رکھتا
 ہو۔ احادیث متواترہ میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص ان سے بیزاری اختیار نہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں
 بلکہ ہمارا دشمن ہے اور کتاب نجات الاموات میں عامہ و خاصہ کے طریقہ سے متواتر حدیثیں اس
 بار سے مل بھی گئیں اور اس سے زیادہ ہمارا الانوار میں لکھی گئی ہیں اور رسالہ شرائع دین میں حضرت
 امام رضاؑ سے جو آپ نے مامون کے لیے لکھا تھا مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صرف اور خاص
 ایمان وہ ہے کہ گواہی دو کہ خدا ایک ہے اور اپنا شریک نہیں رکھتا اور واحد حقیقی ہے اور اعضا
 و جوارح نہیں رکھتا اور تمام خلق اس کی محتاج ہے اور وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور تمام چیزیں
 اسی کے سبب سے قائم ہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا اور تمام امور پر قادر ہے اور عیشہ سے
 ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایسا عالم ہے کہ کسی چیز سے ناواقف نہیں اور ایسا قادر ہے کہ کبھی
 عاجز نہیں ہوتا اور ایسا بے نیاز ہے کہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور ایسا عادل ہے کہ کبھی ظالم نہیں کرتا
 ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنا کوئی شبیبہ اور ضد اوکسیر
 نہیں رکھتا اور وہی عبادت و دعا، اس سے امیدوار ہونے اور ڈرنے میں مقصود خلق ہے اور محمدؐ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور امین اور اس کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں اور تمام
 انبیاء سے بہترین اور خاتم المرسلین ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ ان کی ملت اور شریعت کو
 کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ حضرت نے خدا کی جانب سے خبر دی ہے حق ہے اور اس کی تصدیق

واجب ہے اور جس قدر پیغمبر اور جہتائے خدا آپ کے پہلے ہوئے ہیں اُن کی تصدیق بھی واجب ہے اور آپ کی کتاب کی تصدیق کر سکتی ہے اور اُس میں کسی طرح سے باطل کی گنجائش نہیں ہے اور خدا کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے اور خدا کی تمام کتابوں کی گواہ ہے اور الحمد سے لے کر آخر کتاب تک حق ہے چاہیے کہ اُس کے حکم اور منشا بہ اور خاص و عام آیتوں اور اُس کے وعدے اور وعید اور ناسخ و منسوخ اور قصوں اور خبروں پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کہ کوئی شخص اُس کے مثل کتاب لانے پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ گواہی دو کہ آنحضرتؐ کے بعد سرورِ سما، مومنین پر حجت اور مسلمانوں کے امر پر قیام کرنے والے اور قرآن کے ذریعہ سے کلام کرنے والے اور اُس کے احکام جاننے والے آنحضرتؐ کے بھائی، وصی، خلیفہ اور اُن کے ولی جو اُن سے مثل ہارون کے موسیٰ سے نسبت رکھنے والے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو مومنوں کے امیر متعین کے امام اور اپنے نورانی، وسیعہ ہاتھ پیروں والے اپنے شیعہوں کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور بہترین اوصیاء اور تمام انبیاء و مرسلین کے علم کے وارث ہیں۔ اُن حضرت کے بعد کے ایک ایک امام کا حضرت صاحب الامرؑ تک نام لیا۔ اور فرمایا کہ ان کے تمام ائمہ کے لیے وصیت اور امامت کی شہادت دو اور یہ کہ خلق پر حجت خدا سے کبھی کسی زمانہ میں زمین خالی نہیں رہتی اور یہ کہ وہ خدا کی مضبوط رسی اور ہدایت کرتے والے امام ہیں۔ اور اہل دنیا پر حجت خدا ہیں اُس وقت تک جبکہ تمام خلق موت سے بچتا رہو۔ اور زمین اور جو کچھ اُس میں ہے سب خدا کی میراث میں پہنچے اور گواہی دو کہ جو شخص اُن کی مخالفت کرے گا گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور حق و ہدایت کا ترک کرنے والا ہے اور یہ کہ وہ حضرات قرآن کے بیان کرنے والے اور جناب رسول خداؐ کی جانب سے بات کرنے والے ہیں۔ جو شخص مارجائے اور اُن کو نہ پہچانے جاہلیت اور کفر کی موت پر مرے اور یہ کہ اُن کے دین میں ہے۔ نہد، پرہیز گاری اور سچائی اور صلاح اور حق پر قائم رہنا اور عبادتوں میں کوشش کرنا اور نیک کردار و بدکردار کی امانت ادا کرنا اور سجدوں میں طول دینا اور دنوں کو روزہ سے رہنا۔ اقول کو عبادت میں گزارنا۔ محرمات کا ترک کرنا اور آل محمدؐ کی کشتائش کا اظہار کرنا اور نہایت صبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرنا۔ اس کے بعد مضمون کے افعال کے بارے میں پیروں کے مسح تک فرمایا کہ ہر ایک ایک مرتبہ اور یہ کہ وضو کو باطل نہیں کرتا۔ مگر پیشاب و ریاضانہ اور ریاح کا خارج ہونا یا جنابت یا سو جانا اور یہ کہ جو شخص موزوں پر مسح کرے اُس نے خدا و رسولؐ کی مخالفت کی ہے اور فریضہ اور کتاب خدا کو چھوڑا ہے۔ پھر واجب اور سنت مسنوں کو اور اکاون رکعت نمازوں کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ نماز اول وقت افضل ہے اور اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جو بیس نمازوں کی فضیلت ہے اور ناجبر کے پیچھے نماز

نہیں ہو سکتی اور اہلبیت سے ولایت رکھنے والے شیعہ کے سوا کسی کی اقتدا نماز میں نہیں کی جا سکتی اور دونوں کی کھال پر نماز نہیں ادا کی جا سکتی اور جائز نہیں ہے کہ تشددِ اقل میں السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین پڑھے کیونکہ نماز کی تکمیل سلام سے ہے جب تم نے یہ کہا تو سلام پڑھ لیا اور (نماز تمام کر دی) اور نماز میں قصر آٹھ فرسخ اور زیادہ مسافت میں ہے جب تم قصر کرو تو چاہیے کہ روزہ بھی افطار کرو اور جو شخص کہ سفر میں روزہ افطار نہ کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس پر قضا واجب ہے اور قنوت نماز پنجگانہ میں سجدت واجبہ ہے اور میت پر نماز میں پانچ تکبیریں ہیں جو شخص کم کرے اس نے پیغمبر کی مخالفت کی اور چاہیے کہ میت کو قبر کی پانچویں سے نہایت آہستہ اور برابر سے اُتاریں اور تمام نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔

اس کے بعد مال کی زکوٰۃ اور زکوٰۃِ فطرہ اور احکامِ حائضہ اور مستحاضہ بیان فرمائے۔ اور فرمایا کہ ماہِ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزہ چاند کیھنے کے بعد رکھنا چاہیے اور افطار کرنے میں بھی چاند (عید کا) دیکھنا ضروری ہے اور نمازِ سنت باجماعت پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بدعت ہے اور بدعتِ گمراہی ہے اور گمراہی کا عامل جہنم میں جائے گا۔ اور بعض احکامِ روزہ و حج بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جائز نہیں ہے حج کرنا اور حج قرآن کے عنوان سے اور عامر کے جو افراد کرتے ہیں وہ نہیں ہے گمراہی نہ کہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور میقات سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتے اور جہاد امام عادل کی معیت میں واجب ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہوتا ہے شہید ہے۔ اور تقیہ کی جگہ پر تقیہ واجب ہے۔ اور وہ قسم جو تقیہ کی صورت سے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی کھاتا ہے اس میں گناہ اور کفارہ نہیں ہے۔ اور طلاق غیر سنت جو مخالفین دیتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اور جناب امیر نے فرمایا کہ اُن عورتوں کی ہرگز خواستگاری نہ کرو جن کو اہلِ خلافت ایک جلسہ میں تین طلاق دیتے ہیں کیونکہ وہ شوہر دار ہیں اور بیار آزاد عورتوں سے زیادہ دائمی عقید میں کوئی نہیں رکھ سکتا اور جناب رسولِ خداؐ اور آپ کی آل پر درود واجب ہے۔ ہر اس موقع پر جب آنحضرتؐ کا نام مبارک لیا جائے اور چھینک آنے کے وقت اور ہوا میں چلنے کے وقت یا حیوانات کو ذبح کرنے کے وقت اور اسی طرح کے موقعوں پر صلوات پڑھنا لازم ہے اور خدا کے دستوں کے ساتھ دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی اور اُن سے اور اُن کے پیروؤں سے بیزاری واجب ہے اور باپ ماں کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے اگرچہ بہت پرست اور کافر ہوں۔ لیکن اُن کی اور ان کے ملاؤ کسی بہت پرست کی اطاعت خدا کی معصیت میں جائز نہیں ہے کیونکہ خدا کی معصیت میں مخلوق

کی اطاعت جائز نہیں ہے اور اُس حیوان کا پاک کرنا جو حیوان کے شکم میں ہو اُس کی مال کو ذبح کرنے میں ہے اور حلال ہے اگر مال اور روئیں نکلے ہوں اور عورتوں سے متنعہ اور حج تمتع کو حلال جانا واجب ہے اور ہمیشہ عیال کا سرمایہ اور تحصیل جواہل خلا غلیفہ دوم کے کہنے سے میراث میں عمل میں لاتے ہیں بدعت ہے اور قرآن کے مخالف ہے اور ایک باپ مال کے لڑکے کی میراث سوائے اُس کی زوجہ یا ایسی لڑکی کی میراث اس کے شوہر کے سوا کسی کو نہ ملے گی اور اس کو جس کا حصہ قرآن میں قرار دیا گیا ہے وہی زیادہ اولیٰ اور حقدار ہے میراث کا اس سے جس کا حصہ قرآن میں تقریر کیا گیا ہو۔ اور گروہ کو میراث دینا جس کو خلیفہ دوم نے مقرر کیا ہے خدا کے دین میں نہیں ہے اور اُنھوں روز مولود کا حقیقہ کرنا چاہیے خواہ دختر ہو یا پسر ہو، اور اس کا نام رکھنا چاہیے اور اس کا سر نمونڈوانا چاہیے اور اُن بالوں کے کوٹرن سونا یا چاندی تصدق کرنا چاہیے۔ اور لڑکوں کا غنہ نعمت واجب ہے اور عورتوں کا غنہ اُن کے شوہروں کے نزدیک گرامی ہونے کا باعث ہے۔ اور خداوند عالم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں۔ خلق تقدیرہ علیٰ حکمِ تعالیٰ یعنی خدا کے علم میں مقدّر شدہ ہیں۔ لیکن خدا کا فعل نہیں ہے بلکہ بندہ کا فعل ہے اور خدا پیدا کرنا یا مرنے کا تقدیر کرنے والا ہے۔ اور جس کے قائل مت ہو کہ خدا لوگوں کو ان کے افعال پر جبر کرتا ہے اور نہ تقویٰ کے قائل ہو کہ بندوں ہی پر چھوڑ دیا ہے اور ان کے افعال میں دخل نہیں رکھتا اور خدا لے گا ہر گناہ کے عوض عذاب نہیں کرتا اور لوگوں پر باپ کے گناہ پر عذاب نہیں کرتا جیسا کہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا متحمل نہیں ہوتا اور انسان کے لیے نہیں ہے۔ مگر جس قدر وہ کوشش کرتا ہے اور خدا کو اختیار ہے کہ وہ گناہ معاف کر دے اور ثواب استحقاق سے زیادہ عطا کرے اور اس سے پاک ہے کہ ظلم کرے اور خدا اس کی اطاعت نہیں واجب کرتا جس کے متعلق جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور گناہوں میں ڈالے گا اور پیغمبری کے لیے اُس کو برگزیدہ نہیں کرتا جس کو جانتا ہے کہ وہ کافر ہوگا اور اُس کی معصیت میں شیطان کی اطاعت کرے گا اور کوئی حجت اپنی خلق پر نہیں نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ گناہوں سے محض ہوتا ہے اور اسلام ایمان کے علاوہ ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے اور چور مومن نہیں رہتا جس وقت چوری کرتا ہے۔ اور زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا جس وقت زنا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ بکیرہ کرتے ہیں جو حد کے مستوجب ہوتے ہیں مسلمان ہیں مومن نہیں اور نہ کافر ہیں۔ اور خدا مومن کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا حالانکہ اس سے بہشت کا وعدہ کیا ہے اور خدا کسی کافر کو جہنم سے خارج نہیں کرے گا حالانکہ اس سے ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ شرک کو نہیں بخشتے گا اور اُس سے کمتر جو گناہ ہوگا جہنم تو بخش دے اور اہل توحید میں سے گنہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور بعد شفاعت کے نکلے جائیں

اور شفاعت اُن کے لیے جائز ہے اور اس زمانہ میں دنیا تقیہ کا مقام ہے۔ اسلام کا ملک ہے ایمان کا نہیں ہے اور کفر کا بھی نہیں ہے۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا واجب ہے اگر ممکن ہو اور جان کا خوف نہ ہو۔ اور ایمان فرض کی ادا کرنا ہے جن کو خدا نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے اور تمام گنہگار کبیرہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اور وہ دل کی معرفت ہے زبان سے اقرار کرنا ہے اور اعصار و جوارح سے عمل (کا نام ایمان) ہے اور چاہیے کہ قبر کے عذاب اور سوال منکر و نیکرین اور مرنے کے بعد زندہ ہونے، صراط، میزان پر ایمان رکھیں اور اُن سے بیزاری اختیار کریں جنھوں نے آل محمد پر ظلم کیا ہے اور ارادہ کیا کہ اُن کو گھر سے باہر لائیں اور اُن پر مظالم کی بنیاد قائم کی اور شہادت پیغمبر کو تبدیل کیا اور اُن سے بیزاری اختیار کریں جنھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت توڑی جیسے طلحہ و زبیر اور اُن کے ہمراہی جنھوں نے اپنی بیعت توڑی اور حرمت رسول خدا کا پردہ چاک کیا اور آنحضرتؐ کی زوجہ کو گھر سے نکالا اور جناب امیرؓ سے جنگ کی اور اُن کے شیعوں کو قتل کیا اور اُن لوگوں سے بھی بیزاری اختیار کریں جنھوں نے اُن حضرت پر تلوار کھینچی جیسے معاویہ و عمر بن العاص اور اُن کی پیروی کرنے والے۔ اور اُن سے بھی بیزاری کرنا چاہیے کہ جنھوں نے بیک صحابہ کو مدینہ سے نکالا اور مثل معاویہ و عمر بن العاص جیسے جاہلوں کو مسلمانوں کا حاکم بنایا اور اُن کے دوستوں اور پیروی کرنے والوں سے جنھوں نے جناب امیرؓ سے جنگ کی۔ نیز صحابہ ان علم و فضل مہاجرین کو قتل کیا اور اُن سے بیزاری جنھوں نے خود سری کی جیسے ابو موسیٰ اشعری اور اس سے دوستی رکھنے والے۔ اور خوارج سے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی کوشش دنیاوی زندگی میں باطل ہوئی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اچھے عمل کئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی آیتوں سے کافر ہو گئے یعنی جناب امیرؓ کی ولایت سے اور اس سے کافر ہوئے (انکار کیا) کہ خدا ملاقات کی اور کوئی امام نہیں رکھتے تھے۔ لہذا اُن کے اعمال ضبط و بریکار ہو گئے۔ ہم اُن کے لیے میزان قائم نہ کریں گے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنم کے گتے ہوں گے اور چاہیے کہ بیزاری اختیار کریں۔ انصاف و اِسلام سے جو پیشوایان ضلالت اور فسادین جو بد و ظلم ہیں اور اُن کا آخر جس نے ناحق دعوائے امامت کیا ہے اور ناقص صالح کے لیے کرنے والوں کے مانند اشقیائے اولیٰں و آخریٰں سے بیزاری جنھوں نے اُن کی محبت اختیار کی ہے یعنی ابن ابی لہجہ اور تمام فسادین امہ سے اور واجب ہے اُن سے محبت و ولایت جو اپنے پیغمبرؐ کے طریقہ پر گزرے ہیں اور دین خدا میں تغیر و تبدل نہیں کیا ہے جیسے سلمانؓ، ابوذرؓ، مقدادؓ، عمارؓ، حذیفہؓ، ابوالہاشمؓ، سہل بن حذیفہؓ، عبادہ بن الصامتؓ، ابوالقُب الصغیرؓ، خزیمہؓ، اور ابوسعید خدریؓ وغیرہم رضوان اللہ

علیہم اور اُن کی اطاعت و پیروی کرنے والوں سے ولایت اور اُن سے جنھوں نے اُن کی ہدایت سے ہدایت پائی ہے اور شراب انگور اور برست کرنے والی شراب کا حرام ہونا۔ اُس کی کم مقدار ہو یا زیادہ۔ اور جو بہت مست کرتی ہے اُس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور مضطر شراب نہیں پیتا کیونکہ اُس کو مار ڈالتی ہے۔ اور ہر گنہگار رکھنے والے جانور اور درندوں اور پرندوں میں سے ہر چنگل والے پرندوں کا حرام ہونا اور مارا ہوا اور ہر پلے چھلکے کی مچھلی کا حرام ہونا اور کپاٹھ سے پرہیز اور وہ نفس کشی ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور زنا اور چوری، شراب پینا اور مالِ باپ کی طرف سے عاق ہونا اور جہاد سے بھاگنا اور مالِ یتیم ناحق کھانا اور سردار اور خون اور شور کا گوشت کھانا اور اُس کا کھانا جس پر زنج کے دقت خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اور اُس کی حرمت اُس صورت میں ہے جبکہ آدمی مضطر نہ ہو اور سود کھانا جبکہ اُس کی حرمت ظاہر ہوئی ہو اور رشوت اور تورا اور تول میں کم کرنا اور عقیقہ عورتوں کے بارے میں نجس بیکنا، لوط اور جھکولی گواہی اور خدا کی رحمت سے دنیا و آخرت میں ناامید ہونا اور خدا کے عذاب سے لاپرواہ ہونا اور گناہوں کا مرتکب ہونا اور ظالموں کی مدد کرنا اور دل کا اُن کی طرف مائل ہونا اور کسی امر گزشتہ پر جھوٹی قسم کھانا اور مسلمانوں کے حقوق کا ادا کرنے کی طاقت کے باوجود روک رکھنا اور جھوٹ، تکبر، اور اسراف اور مال کو بیکار مضائع کرنا اور خیانت اور جج کو شکیب سمجھنا اور بغیر عذر کے حج میں تاخیر کرنا اور دوستانِ خدا سے جنگ کرنا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔

ان بابوں نے کتاب خصال میں ان مضامین میں سے اکثر کی چند سندوں سے اعمش سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ یہ سب شرائع دین ہیں اس کے لیے جو اُن سے متمسک ہو اور خدا اس کی ہدایت کا ارادہ کرے۔ اس کے علاوہ ان مضامین سے اکثر کو محمد بن یحییٰ شیعہ کے موافق ہیں بیان فرمایا۔ اُس پر اور زیادہ یہ فرمایا کہ نماز نہ پڑھیں مرنوار کی کھال پر اگرچہ ستر مرتبہ داعی کی ہو اور نماز کی ابتداء میں تعالیٰ جلّ جلالہ نہ کہیں۔ اور عورت کو قبر میں لحد کے عرض کی جانب سے اُتاریں اور قبر کو چوکور بنائیں اور خپرشتہ یعنی گول نہ بنائیں اور دوستانِ خدا کی محبت اور ولایت واجب ہے اور اُن کے مومنینوں سے بیزاری واجب ہے اور اُن سے جنھوں نے آلِ محمدؑ پر ظلم کیا ہے اور اُن حضرات کے پردہ کی ہتک کی اور جنابِ فاطمہؑ سے فدک کو غضب کیا اور آپ کو میراث سے محروم کیا اور اُن کے شوہر کے حق کو چھین لیا۔ اور ارادہ کیا کہ ان کے گھر کو جلا دیں اور اہلبیت پر ظلم کی بنیاد رکھی اور رسولؐ کی سنت میں تغیر و تبدل کیا اور بیزاری ظلم و ستم اور معاویہ اور اُن کے ساتھیوں اور خوارج سے واجب ہے اور جنابِ امیرؑ کے قاتل اور اظہارِ کفر کے تمام قاتلوں سے بیزاری واجب ہے۔

اور مومنین میں سے جن کی محبت واجب ہے یا برائے نصاریٰ عید اللہ بن الصامت کو بھی شمار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اصحاب حدود (یعنی جن پر حد جاری کرنا چاہیے) ناسق ہیں۔ نہ مومنین نہ کافرین اور ان کے لیے شفاعت جائز ہے اور مستضعفین جب خدا ان کے دین کو پسند کرے۔ اور کبار ترین پہلی مرتبہ خدا کے ساتھ شریک کا ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں حدیثیں معتبر سند کے ساتھ دو معصومین بزرگوار سے دین حق کے شرائع کے بیان میں وارد ہوئی تھیں میں نے اس رسالہ میں درج کی۔

(ساتویں) چونکہ اکثر متکلمین معارف ایمانی میں تقلید کو کافی نہیں جانتے اور معارف میں یقین کو دلیل کے ساتھ حاصل کرنا واجب جانتے ہیں اس لیے معارف کی تکلیف کے وقت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ معارف پر اس وقت مکلف ہوتا ہے جبکہ اُس کے لیے علم معارف کا حاصل کرنا ممکن ہو کیونکہ اُس کے لیے تکلیف میں شرط ہے جو قادر ہو اُس پر جس کا مکلف ہوا ہے اور اُس میں اور اُس کے غیر دوسرے میں تیز کرے۔ لہذا اس حال سے پہلے اُس کی تکلیف محال ہے۔ اس کے بعد اُس کا مکلف ہونا ہے خواہ وہ بلوغ شرعی کو پہنچا ہو خواہ نہ پہنچا ہو۔ لہذا شرعی بلوغ سے چند سال پہلے مکلف ہونا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے چند سال بعد اپنی سمجھ اور ادراک کے موافق مکلف نہ ہو بعض فقہوں نے کہا ہے کہ معارف کی تکلیف کے وقت ہی تمام عبادتوں کی تکلیف ہے جو ابتداء سے بلوغ ہوتا ہے۔ لیکن بلوغ اول محقق ہونے کے بعد واجب ہے کہ معارف حاصل کرنے میں سبقت کرے اعمال انجام دینے سے پہلے۔ اور شیخ طوسی سے نقل کیا ہے کہ اگر دسویں سال کے سن میں عاقل ہو معرفت سے مکلف ہوتا ہے۔ اور بحث کی ہے کہ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ تکلیف لڑکے سے اٹھائی گئی ہے یہاں تک کہ بالغ ہو۔ لہذا چاہیے کہ بلوغ سے پہلے معرفت کا مکلف نہ ہو۔ اور قلی سابی پر اعتراض کیا ہے کہ جب لڑکیاں عقل کی کمزوری کے باعث نو سال میں مکلف ہو جاتی ہیں اور لڑکے باوجودیکہ اُن کی عقل اکمل ہے سولہ برس کے سن کی ابتداء تک میں معرفت کے مکلف نہیں ہوتے۔ پھر اختلاف کیا ہے اس میں کہ مکلف اُس وقت جبکہ نظر و فکر میں مشغول ہوتا ہے چونکہ معارف خمسہ نظری ہیں آیا کافر ہے یا مومن؟ یہ تفسیر نے مضبوطی کے ساتھ کہا ہے کہ کافر ہے اور شیخ زینی الدین نے کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ لازم آتا ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے اس کی عقل کامل ہونے کی ابتداء میں کفر کا حکم کریں جو معرفت کی تکلیف کا اول وقت ہے اور اگر اس وقت مَر جاتے چاہیے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے اور یہ حق تعالیٰ کی عدالت اور اُس کی رحمت سے بہت بعید ہے بلکہ بعض صورتوں میں نظم لازم آتا ہے اور تکلیف ناقابل برداشت

ہے۔ مگر یہ کہ ہم کہیں کہ اس طرح کے کفر سے اُس کا کرنے والا معذب نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع جو کیا ہے کہ کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا اُس کا ذرے کے بارے میں ہے جس نے اعتقاد میں اختیار کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جب کوہ اہل جہنم سے نہ ہوگا تو چاہیے کہ بہشت میں داخل ہو۔ اس بنا پر کہ ان دونوں شقوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے لہذا چاہیے کہ غیر مومن بہشت میں ہو۔ اور یہ خلاف اجماع ہے۔ کہ غیر مومن داخل بہشت نہ ہوگا۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ اُس کا بہشت میں داخل ہونا خدا کے فضل سے ہو جیسے اطفال۔ اور اجماع اُس شخص سے مخصوص ہوگا جو ایمان کا مکلف ہو اور ایک مدت اُس پر گزری ہو کہ اُس کو ایمان حاصل کرنا ممکن ہو اور اُس نے کمی کی ہو۔ اُس کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے نہ ایمان کا حکم کیا جاسکتا ہے نہ کفر کا حکم مدت غور و نظر میں حقیقت سے بلکہ اُس کے باپ ماں کی تبعیت کی وجہ سے اُس کے ایمان کا حکم کرتے ہیں جیسے اطفال کے لیے۔ کیونکہ تمام کی تکلیف اُس پر متعلق نہیں ہوئی ہے کہ اطفال کے حکم سے وہ خارج ہو۔ لہذا وہ اسی حالت پر رہا ہی رہے گا یہاں تک کہ ایک زمانہ اُس پر گزرے کہ اس کو وہ نظر ممکن ہو جو ایمان سے وصل ہو شیعہ ثنائی کا کلام غمٹ ہوا۔ اور فقیر (مؤلف) کے نزدیک حق یہ ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہو کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں اور ہر شخص اُسی اپنے حال میں ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ پر مکلف ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَيْنَاهَا خُذْ مَا تَدْرِكُ نَفْسًا كَيْفَ تَكْفُفُ دِيْنًا ہے مگر اُسی قدر جتنی قابلیت اُس کو دی ہے۔

اور برقی، حیا شہی اور کلینی نے بسند ہائے معتبر زرارہ، حمران، محمد بن مسلم، اور حمزہ طیار سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ گھوہا مارا قول اور اعتقاد یہ ہے کہ خدا رحمت قرار دیتا ہے بندوں پر اُس سے جو اُس کو دیا ہے اور چھینوایا ہے۔ پھر ان کی طرف رسول بھیجا اور اُس پر کتاب نازل کی اور اُس کتاب میں امر و نہی فرمائی۔ نماز و روزہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر سو جاؤ تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب بیدار ہو قضا کرو، اور روزہ میں اگر بیمار ہو تو افطار کرو۔ صحت کے بعد اُس کی قضا رکھو۔ اسی طرح تمام تکلیفوں میں اُس پر آسانی کی ہے اور ہر امر میں آدمی پر خدا کی ایک محبت ہے اور اُس میں خدا کی ایک مشیت ہے اور میں نہیں کہتا کہ ان پر چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ خدا بعض امر کی توفیقات خاص سے برکت کرتا ہے اور بعض کو خود اُسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو کچھ ان کو تکلیف دی ہے اُن کی وسعت اور طاقت سے بہت کم ہے اور جو کچھ ان پر دشوار رہی ہے اُن سے اٹھالی ہے۔ لیکن اس میں بہتری نہیں ہے کہ لوگ باوجود اس وسعت کے شریعت کی مخالفت کریں جیسا کہ حاد کے بارے

میں فرمایا ہے کہ کمزوروں، بیماروں اور اُن لوگوں پر کوئی الزام نہیں جو خرچ و سامان نہیں رکھتے۔ اور نیک کرداروں اور صالح لوگوں کے لیے احتراز کی راہ نہیں ہے اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے اور نہ اُن لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمھارے پاس آئے ہیں کہ تم اُن کو سوار کرو (یعنی سواری جتیا کرو) تم کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر کہ تم کو سوار کروں۔ تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ پھر اُن لوگوں سے ساتری گلیض اٹھالیں۔ اس لیے کہ اُن کے پاس خرچ و سامان نہ تھا۔ اور جہاد میں شرکت و شہادت تھی۔ اور برقی اور دوسرے علماء نے بسند ہائے معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خدا لوگوں پر رحمت نہیں قرار دیتا مگر انہی امور کے ساتھ جو اُن کو دی ہے اور ان کو پہنچوا دیا ہے نیز بسند ہائے معتبر انہی حضرت سے خدا کے اس ارشاد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ ”ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی گروہ کو گمراہ کرے اُس کے بعد جبکہ ان کی ہدایت کی ہو۔ یہاں تک کہ بیان کرتا ہے ان کے لیے وہ امور جن سے چاہیے کہ پرہیز کریں۔“ حضرت نے فرمایا کہ ان کو پہنچواتا ہے۔ وہ باتیں جو اُن کی خوشنودی کا باعث ہیں یا اُن کے غضب و خستہ کا سبب ہیں۔ اور خدا نے فرمایا ہے ”فَاللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَتَقْوَلْهَا یعنی بیان کیا ہر نفس کے لیے جو کچھ اس کو کرنا چاہیے اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے۔ ایضاً فرمایا ہے اَتَا هٰدِيْنَ السَّبِيْلَ اَمَّا شَاكِرًا وَّ اَمَّا كَفُوْرًا۔“ حضرت نے فرمایا یعنی ہم نے اُن کو راستہ پہنچوا دیا ہے یا انسان اُس کو اختیار کرے یا ترک کرے۔ پھر فرمایا ہے کہ ہم نے قوم ثمود کی ہدایت کی مگر اُن لوگوں نے مگر اہی کو ہدایت کے عوض اختیار کیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص نہیں گمراہ کہ حق اس پر وارد ہوتا ہے اور اس پر واضح ہوتا ہے خواہ وہ قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ اور کلینی نے روایت کی ہے کہ لوگوں نے اُن حضرت سے پوچھا کہ معرفت کا کام کس کا ہے، فرمایا خدا کا کام ہے اور بندوں کا اُس میں کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ ایضاً روایت کی ہے کہ عبدالاعلیٰ نے اُن حضرت سے پوچھا کہ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلہ یا ایسی کوئی حالت قرار دی گئی ہے کہ معرفت تک اُس آلہ کے ذریعے پہنچ سکیں۔ فرمایا نہیں۔ پوچھا ان کو معرفت کی تکلیف دی ہے فرمایا نہیں۔ خدا پر واجب ہے کہ اس کو تلقین کرے۔ خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس کی وسعت کے مطابق اور تکلیف نہیں دی ہے کسی چیز کی گمراہی کہ اُس کو عطا کی ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ چھ چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو کچھ اختیار نہیں ہے معرفت، جہل، رقتا، غضب، خواب اور بیداری۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ خلق پر خدا کا حق نہیں ہے کہ وہ اُس کو پہچانیں اور خدا پر خلق کا حق ہے کہ وہ پہچنوائے۔ اُن کے بعد خدا کا

تمام خلق پر حق ہے کہ بچپن والے کے بعد اُس کو قبول کریں۔ ایضاً انہی حضرات سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص کچھ نہ جانتا ہو اُس پر کچھ فرض و لازم ہے۔ فرمایا نہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جو کچھ اپنے حقوق کے متعلق خدا نے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے اُس میں اُن پر کوئی تکلیف نہیں ہے اور ابن ابیوبیر اور دوسرے محدثین نے بسند ہائے صحیح انہی حضرات سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ میری امت سے نو چیزیں اٹھالی گئی ہیں۔ خطا اور بھول جانے کو اور جن چیزوں سے اُن کو کراہت ہوتی ہے اور جو نہیں جانتے۔ اور جن چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جن باتوں میں مضطر و متروک ہوتے ہیں۔ حسد۔ فال بد۔ اور خلق کے حالات میں دسو سے جب تک کہ زبان سے نہ کہیں۔ اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں اور اُن کے معنی میں بھی کلام بہت ہے۔ میں نے اپنی تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن مجملہ معلوم ہو کہ جنگ خداوند عالم کسی کو کوئی چیز نہیں بچھنواتا ہے اور اُس کے بارے میں اُس پر حجت تمام نہیں کرتا ہے اُس کو اُن عقائد کے ترک کا حکم نہیں کرتا۔ اور تمام حجت کی تمہیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ ایک شخص کے باپ اور ماں مسلمان ہیں اور اُس نے اسلام میں نشو و نما کی ہے اور مذہب حق اُس کے نفس میں جاگزیں کیا ہے اول بلوغ میں وہ دین حق پر اطمینان رکھتا ہے۔ اور یہ بھی چند قسم پر ہے (اول) یہ کہ باپ اور ماں، عزیزوں اور استاد کے ساتھ محض حسن ظن سے اُن کی تقلید ظنی حاصل کیا ہے اور بعید نہیں ہے کہ اکثر خلق کے لیے یہی کافی ہو جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ (دوسرے) یہ کہ اُس مدت میں رفتہ رفتہ اجمالی دلیلیں اُس کے کان میں پہنچی ہیں۔ اور ابتدائے بلوغ میں علم یا علم سے قریب گمان دلیل کے رو سے حاصل کیا ہے وہ بھی بطریق اولیٰ کافی ہے۔ اگر طالب یقین ہوں دونوں طاعت اور عبادات اور علوم حقہ کی تحصیل میں مشغول ہوں اور عیشہ نصروع وزاری کے ساتھ کریم ذوالجلال سے انتہائی معرفت طلب کریں تو ان کا ایمان روز بروز بڑھتا رہے گا۔ یہاں تک کہ یقین کے اعلیٰ مراتب پر اپنی قابلیت کے مطابق پہنچیں اور ان ابواب میں کوئی کمی کریں اگر کوئی گمراہی کا فتنہ اُن کو عارض نہ ہو جو ان کو دین سے الٹا دے تو خدا اور جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی جانب سے محفوظ و درگزر کے لائق ہوں گے اور العباداً باللہ دین سے پھر جائیں تو خود ان کی نصیحت ہوگی۔ لیکن جو لوگ اہل خلاف کے شہروں میں رہتے ہیں اگر تعصب چھوڑ دیں اور حق کے طالب ہوں تو بمقتضائے

والذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبیلنا (جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اُن کو اپنی راہ دکھاتے ہیں) یقیناً خدا اپنے پوشیدہ الطاف و کرم سے کوئی وسیلہ اور ذریعہ ان کی ہدایت کے لیے درمیان میں قائم کرتا ہے اور ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو ان کو معذور

جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ہے جس کی حرمت دلیل قطعی سے جانی گئی ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ہر وہ گناہ ہے جس پر شدید عذاب کا وعدہ قرآن یا سنت میں ہوا ہو۔ اور بعض نے بعض اخبار عامہ و خاصہ کے موافق کہا ہے کہ وہ سات ہیں اول خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور تمام فاسد اعتقادات جو ایمان میں عقل انداز ہوں دوسرے ناسحق آدمی کا قتل ہے تیسرے زن عقیقہ کو گالی دینا چوتھے ناسحق یتیم کا مال کھانا پانچویں زنا۔ چھٹے جہاد سے بھاگنا ساتویں باپ ماں کا عاق ہونا بعض نے اس پر تیرہ گناہ کا اور اضافہ کیا ہے۔ لواطہ۔ جادو۔ فیست۔ سود۔ جھوٹی قسم۔ جھوٹی گواہی۔ شراب پینا۔ کجہ معطر کی توہین چوری کرنا۔ امام کی بیعت توڑنا۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا۔ خدا کی رحمت سے ناامید ہونا۔ خدا کے عذاب سے بیخوف ہونا بعض نے دوسرے چودہ گناہوں کا اس پر اضافہ کیا ہے۔ مکرار اور خون کھانا اور اس حیوان کا گوشت کھانا جس پر ذبح کرتے وقت غیر ضرورت میں خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔ شہوت لینا۔ جوا کھیلنا۔ اور پیاز اور وزن کم کرنا۔ اور ظلم پر ظالموں کی مدد کرنا اور لوگوں کے حقوق کا بلا کسی پریشانی کے ضبط کرنا اور مال میں فضول خرچی کرنا۔ اور مال کو حرام میں صرف کرنا، اور لوگوں کے مال میں خیانت کرنا اور ملاہی میں مشغول ہونا یعنی دف و طنبور وغیرہ بجانا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں ان امور کے قریب مضامین لکھے گئے۔ اور نقل کیا ہے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا گناہان کبیرہ سات ہیں کہا سات سے سات تنو کے قریب ہیں۔ اور جو کچھ اکثر احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے دو معنی میں سے ایک معنی میں اول۔ وہ گناہ ہیں جن پر قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے یا سخت دھمکی دی گئی ہو جو عذاب کے ضمن میں ہیں یا فرائض کا ترک ہو جس کا واجب ہونا قرآن سے ظاہر ہو۔ جیسے نماز روزہ اور حج زکوٰۃ وغیرہ۔

دوسرے۔ وہ جن کے بارے میں قرآن مجید یا سنت متواترہ میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ یا عظیم تہدید کی گئی ہو جس پر عذاب لازم ہوا ہو۔ اور بعض نے اس کے فاعل پر لعنت بھی داخل کی ہے اور بعض نے سنت متواترہ سے زیادہ عام کہا ہے۔ اگر احادیث صحیحہ میں بھی وعید اور تہدید ہوئی ہو داخل ہے اور قول اول زیادہ واضح ہے اور قول اخیر احوط ہے۔ اور عربین جنید کی صحیح حدیث میں یہ سب خصوصیت سے وارد ہوئے ہیں شرک، رحمت خدا سے ناامیدی۔ خدا کے عذاب سے لاپرواہ اور مطمئن ہونا اور باپ ماں کا عاق ہونا اور کسی کا قتل جس کو خدا نے حرام کیا ہے فحش بکنا۔ مال یتیم ناسحق کھانا جنگ (جہاد) سے بھاگنا، سود کھانا، جادو کرنا، جھوٹی قسم کھانا مال غنیمت سے چوری کرنا، زکوٰۃ واجب نہ دینا، ناسحق گواہی دینا۔ سچی گواہی چھپانا، شراب

پینا، نماز واجب عمداً ترک کرنا، یا دوسرے امور کا ترک کرنا جن کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے۔ اور امام اور خدا سے عہد کر کے توڑنا یا لوگوں کا عہد بھی داخل ہے اور قطع رحم کرنا۔ اُن تمام خصلتوں کا مجموعہ قریب اسٹی کے ہوتا ہے جن کے بارے میں جسم کا وعدہ یا سخت دھمکی یا لعنت وارد ہوئی ہے۔ ہجر کے والد نے اپنی بعض تصنیفوں میں اُن کو جمع کیا ہے اور وہ وہی ہیں جو اس صحیح حدیث میں مذکور ہوئے اور کمانت یعنی جنوں کے ذریعہ سے بھر دینا، زنا، لواط، چوری، ماہ رمضان کے روزوں کا ترک کرنا، حج میں اُس سال بغیر عزتاً تائیر کرنا جس سال استطاعت ہو، ہجرت کرنے والی چیز کا پینا، امام کی بیعت کا توڑنا، ہجرت کے بعد گاؤں میں آباد ہونا شاید اُس زمانہ میں اُس شہر میں جانا جہاں کوئی عالم نہ ہو اور اپنے دین کے مسائل معلوم نہ کر سکتا ہو اور خدا و رسولؐ اور ائمہ پر جھوٹ باز ہونا اور غیبت کرنا اور بعضوں نے کہا ہے کہ تمام مستحکموں کو ترک کرنا۔ اور مباح پانی کا جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ دوسروں کی احتیاج سے روکنا پیشاب سے پرہیز نہ کرنا اور ایسا کام کرنا کہ اُس کے باپ ماں کو گالی دی جاتے۔ اور وصیت میں وارث کو نقصان پہنچانا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ خدا کے حکموں سے کراہت رکھنا اور خدا کی تقدیر پر اعتراض کرنا، شکر، حمد، مومنین سے عداوت۔ حرم مکہ و مدینہ میں کفر کرنا۔ مردار اور سارے نجاسات کھانا۔ حرام میں اور قرضائی کرنا۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ بڑائیوں کا حکم اور بیکبندی سے منع کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ کے خلاف کرنا۔ خیانت کرنا۔ مومنوں پر لعنت کرنا اور اُن کو گالی دینا اور اُن کو بلا سبب تکلیف و اذیت دینا۔ غلام اور کینز کو اُس حد سے زیادہ مارنا جس کے وہ مستحق ہوں اور مباح پانی اُس سے روکنا جو مستحق ہو مسلمانوں کا راستہ بند کرنا۔ اپنے عیال کو ضائع کرنا اور ناحق تعصب کرنا، مسلمانوں پر ظلم کرنا۔ نشرِ آدر چیزیں کھانا پینا۔ دوزبان ہونا۔ مومنوں کو حقیر سمجھنا۔ اُن کے عیبوں کی تلاش کرنا اور اُن کو ڈانڈنا، اُن پر افتراء کرنا، اُن کو گالی دینا اُن سے گمان بد رکھنا، اُن کو ڈرانا دھمکانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ فاسقوں کی مجلسوں میں بیٹھنا خصوصاً مجلس شراب نوشی میں بے ضرورت بیٹھنا اور دین میں بدعت کرنا۔ اور اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گناہوں کو سہل سمجھنا۔ حرام کھانا اور مست کرنے والی چیزوں سے آخر تک محل اشکال ہے اُن کا کبیرہ ہونا۔ ایضاً حرمت غنا معلوم ہے۔ اُس کے کبیرہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سی حدیثیں حرمت غنا اور اُس کے سقے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ کبیرہ ہے اور غنا حلق میں آواز کی تشریح ہے یعنی کھینچنا ہے جو سرور کا باعث ہوتی ہے یا رنج و اندوہ کا۔ اور مشہور یہ ہے کہ قرآن اور دعا و ذکر وغیرہ کھن سے ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اکثر علماء نے حرام غنا سے حدیث کو مستثنیٰ کیا ہے جو جھوٹ

سادہ روئے رکھے ہوئے لڑکوں کے حسن کی خواہ معین ہوں یا نہ ہوں خواہ پہچانتے ہوں خواہ نہ پہچانتے ہوں۔ نظم میں ہو یا شعر میں حرام ہے اور زمانہ عربی کے حسن کی تعریف کو تجویز کیا ہے اور جادو کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ایک قسم کی گرہ ہے یا جادو ہے یا ایسے کلمات ہیں جن کو زبان پر جاری کرتے ہیں یا کہتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تاکہ کسی کے بدن پر اثر کرے یا دل پر یا اس کی عقل پر بغیر اس کے کہ بظاہر اس کے عامل ہوں اور بعض نے سحر میں سے شمار کیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو کچھ کام سپرد کرنا اور شیاطین کو کشف عجیب اُمور کے لیے نازل کرنا اور جنوں یا مصروع کا علاج یا ان کا کسی لڑکے یا عورت کے بدن میں داخل ہونا اور اس کی زبان میں کلام کرنا اور اگر ان میں سے کچھ باتوں کی حقیقت ہو تو بظاہر وہ کمانت ہوگی۔ اور شہید نے کہا ہے کہ وہ مجملہ سحر کے ہے اور حجات و طلسمات بھی اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جادو کا عمل اور اس کا سیکھنا حرام ہے اور بظاہر گناہ کبیرہ ہے اور اس کا سیکھنا بعض نے تجویز کیا ہے کہ اس کو عمل کرنے کے قصد سے نہیں بلکہ اس سے احتراز کرنے کے لیے سیکھنا تجویز کیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ساحر کے شبہ کے دفع کرنے کے لیے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے واجب کفائی ہوتا ہے اور معجزہ اور سحر کے درمیان فرق جیسا کہ شیخ بہاؤ الدین نے کہا ہے کہ جناب رسول خداؐ نے انگلیاں گھولیں حضرتؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہوا سحر کا احتمال نہیں رکھتا۔ اگر انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بند کر دیتے تو سحر کا احتمال رکھتا۔ حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ واضح ہے کہ ان میں سحر کا احتمال ہو اور اس کی انتہا یہ ہوئی کہ پانی کے چند قطرے نکلتے نہ کہ کئی ہزار اشخاص میراب ہوں یا عصا کا ستر خردار (ایک خردا تو من تبریزی) اور رسیوں کو کھا جاتا ہے اور آنحضرتؐ کے بعد معلوم ہے کہ کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ اور جناب صاحب الامم کا معاملہ انشاء اللہ اس طرح سے نہ ہوگا کہ کسی کو اس میں شبہ ہو سکے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ حل کرو لیکن بند نہ کرو اور اکثر محدثین نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ قرآن اور ذکر اور دُعا سے حل کرو اور سحر کو زائل کرو نہ کہ سحر سے سحر کو زائل کرو اور جو شخص سحر کو حلال جانتا ہے اس کا قتل کرنا واجب ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کمانت حرام ہے اور کہا ہے کہ وہ ایسا عمل ہے جو کسی جن کی اطاعت کا باعث ہوتا ہے جو اس کے لیے خبریں لاتا ہے اور سحر سے نزدیک ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جو شخص کمانت کرتا ہے یا اس کے لیے دوسرے لوگ کمانت کرتے ہیں وہ دین محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہے۔ ایضاً بظاہر حرمت شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ عجیب اعمال ہیں جن کو میدانوں میں دکھانے والے نہایت تیز دستی سے چند کام کرتے ہیں جو

عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ اور اُس کا سبب عام لوگوں پر پوشیدہ ہوتا ہے اور کیمیا کے بارے میں اختلاف ہے کہ کچھ اصلیت اُس کی ہے یا نہیں۔ اور اُس کی کوئی اصلیت نہیں تو کھوٹ اور فریب اور عمر و مال کا ضائع کرنا ہے اور لوگوں کو فریب دینا ہے اور یہ سب حرام ہے۔ اور اگر ممکن ہے کہ اُس کی کچھ اصلیت ہو تو گمان غالب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی نہیں جانتا اور وہ انبیاء و اوصیاء سے مخصوص ہوگا اور بقرض محال کوئی شخص جانتا ہے تو اُس زمانہ میں اُس کی حرمت کا حکم مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ دوسرے مفاسد کے ضمن میں ہو جیسا کہ شیخ شہید نے کہا ہے کہ ان سب سے پرہیز احوط و ادنیٰ ہے۔ ایضاً قیافہ کی حرمت میں اختلاف نہیں ہے اور اُس کا کسی علامت سے مستند ہونا ہے مشابہت ترکیب اور صورت میں جس کے سبب سے بعض آدمی کو بعض کے نسب میں ملانے میں جیسا کہ اسامہ کے نسب کے بارے میں باتیں مذکور ہوئیں۔ قیافہ کے طور پر اُس کے اور اُس کے باپ زید کے پر کو نکالا حفظہ کر کے حکم کیا کہ اسامہ زید کا لڑکا ہے اور کہا ہے کہ اُس وقت حرام ہے جب اُس پر تاکید کریں اور کسی امر حرام کو اُس پر ترتیب دیں جیسے کہ وہ نسب جو شرعاً ثابت ہوتا ہے بدلیں یا کسی محرم کو نامحرم یا نامحرم کو محرم قرار دیں اور اسی طرح کے امور اور عرب و عجم کے عرف میں قیافہ کچھ اور ہے جس سے ہر شخص کی خلقت کی خصوصیت میں صفات حسنہ یا ذمہ میں مثل کرم، بخل اور شجاعت و بزدلی عمر کی درازی و کوتاہی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں۔ اور مردار اور شراب، اور سور کا گوشت اور تمام نشہ آور چیزیں جیسے چاول کی شراب اور بھنگ فروخت کرنے کی حرمت میں اجماع کیا ہے اور سوائے شکاری کتے اور گدے، زراعت اور باغ کے نگہبانی کرنے والے کتے کے کتے کا فروخت کرنا حرام ہے اور مشہور یہ ہے کہ حرام جانوروں کی بکارت اور پیشاب فروخت کرنا حرام ہے اور حلال جانوروں کی بکارت اور پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے اور جائز ہونا زیادہ قوی ہے اور جو فروخت نہیں ہو گیا ہو مشہور یہ ہے کہ زیر آسمان چراغ میں جلائے کے لیے جائز ہے۔ بظاہر چھت کے نیچے بھی جلا یا جاسکتا ہے اور صابن وغیرہ میں ڈالا جا سکتا ہے اور حیوانات کو اُس سے مل سکتے ہیں اور خونہ کو بھی اور جو چربی مردہ جانوروں کی نکالی جلتے مشہور یہ ہے کہ مطلقاً استعمال نہیں کر سکتے۔ اور روایاتِ معتبرہ میں چراغ میں جلانے کے لیے جائز ہونے پر دلالت ہوتی ہے اور بعید نہیں ہے کہ سب کو اُن امور میں کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے استعمال کیا جاسکتا ہے اور محرمات میں سے چند چیزیں ہیں جن کا خریدنا اور فروخت کرنا حرام ہے جن پر کفار عبادت اور سجدہ کرتے ہیں جیسے مُبت، صلیب اور حضرت مریم و عیسیٰ کی تصویروں اور لہو و لعب کی چیزوں کا خریدنا اور فروخت کرنا جیسے عود و طنبور و نفوف و تقارہ

وغیرہ اور بوجھ کی چیزیں جیسے شطرنج و نرد و گنچہ۔ اگر حرام میں اتھال کے لیے خریدیں اور اگر حلال
 نفع اس سے حاصل کرنا مقصود ہو اسی ہیئت اور شکل پر جو ہے اور خریدار اس سے حلال نفع حاصل
 کرنے کے لیے خریدے تو اکثر علماء نے تجویز کیا ہے اور بعض نے قید لگائی ہے کہ اس صورت میں
 حرام ہے جبکہ اس کے ٹکڑے کوئی قیمت نہ رکھتے ہوں۔ اگر اس کے ٹکڑے ٹوٹے ٹکڑے کوئی
 قیمت رکھتے ہوں اور اس کو ٹکڑے نہ کر کے فروخت کرے اس لیے کہ خریدار اس کو ٹکڑے
 اور حلال کے منفعت میں فائدہ ہو اور اعتقاد خریدار کی دیانت پر رکھتا ہو تو فروخت کر سکتا
 ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جب تک اس کو اس کی ہیئت سے نہ گرائیں فروخت نہیں کر سکتے
 اور سونے چاندی کے برتنوں کے فروخت کرنے میں بھی اختلاف ہے اور منجملہ محرمات کے آلات
 جنگ کا دین کے موشمنوں کے ہاتھ فروخت کرنا ہے جس وقت کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یا شیعوں
 کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوں بعض نے مطلقاً حرام جانا ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ حرام ہے
 ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھ اسلحوں کا ان امور کے لیے یا مطلقاً فروخت کرنا۔ اسی طرح علماء
 کے درمیان مشہور ہے یہ کہ انگور کی شراب بنانے کے لیے انگور فروخت کرنا حرام ہے یعنی ہنزہ
 ہو رہا ہے کہ اس کام کے لیے خریدار لیتا ہے۔ خواہ عقد کے ضمن میں بشرط کرے خواہ عقد کے
 نو دیک ذکر کرے۔ اور بربت یا جوڑے کے آلات بنانے اور ترشنے کے لیے لکڑی کا فروخت
 کرنا۔ اور اگر کوئی فروخت کرے یہ سمجھ کر کہ یہ کام کیے جائیں گے اور اس کا ذکر نہ ہو کہ اس کے
 لیے خریدتا ہے تو کراہت مشہور ہے اور بعضوں نے حرام جانا ہے۔ لیکن جواز میں حدیثیں بہت
 ہیں اور تمام حرام چیزیں فروخت کرنے اور لانے لے جانے اور جمع کرنے کے لیے دکان ،
 مکان اور کشتی کرایہ پر دینے میں اختلاف ہے۔ ایضاً مسخ شدہ جانوروں کے فروخت کرنے
 میں اختلاف ہے۔ جیسے ہندو، ہاتھی اور دزدے، مثل شیر، بھیڑ یا وغیرہ کے اور زیادہ مشہور
 جواز ہے۔ خاص طور سے شکار کرنے والے جانوروں کے فروخت کرنے کا جیسے لونڈ (بھیڑ) لیے
 سے چھوٹا دزدہ (چرخ) (ایک شکاری پرندہ) عقاب، باز وغیرہ اور علماء کے درمیان ہلی
 فروخت کرنا جائز ہے اور بعضوں نے اس پر اجماع کا دعوے کیا ہے۔ ایضاً دزدوں کی
 کھال بیچنے کا جواز مشہور ہے جیسے شیر و بھیڑیے کی کھال اور ابن البراج نے کہا ہے کہ بلی
 کی قیمت تصدق کر دینا چاہیے۔ اس کو دوسرے تصرف میں لانا جائز نہیں۔ اس کلام کی سند
 بھی معلوم نہیں ہے اور ابن حنفیہ نے کہا ہے کہ حرام گوشت جانوروں کی قیمت مثل مسخ شدہ جانوروں
 اور دزدوں کے ہے۔ کھانے اور پینے میں صرف نہ کرنا چاہیے۔ اس بات کی بھی سند معلوم
 نہیں ہے۔ اور منجملہ محرمات کے سایہ دار صورتوں کا بنانا ہے کہ اگر اس کے ایک طرف روشنی

ہو تو دوسری طرف اُس کا سایہ پڑے خواہ دیوار سے متصل ہو یا علیحدہ۔ اور معتبر حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ ذی روح حیوانات کی صورت سے حرمت مخصوص ہے جبکہ وہ مجسم اور سایہ دار ہو۔ لہذا جو صورتیں دیوار یا فرش پر نقش کی جائیں حرام نہ ہوں گی۔ اور درخت پھول، گھاس مکاٹوں اور عمارتوں کی صورتیں جو سایہ دار ہوتی ہیں حرام نہ ہوں گی۔ اور بعض علماء ذی روح کی صورت کو مطلقاً حرام جانتے ہیں گو سایہ نہ رکھتی ہوں اور بعض ذی روح کی صورت کو حرام جانتے ہیں اور یہ قول معتبرہ احادیث کے مخالف ہے اگرچہ احوط ہے اور مجسمہ صورتوں کا فروخت کرنا بھی حرام مشہور ہے اور ستاروں کی پوری تاثیر جاننا جیسا کہ بعض علماء قائل ہیں کفر ہے اور ناقص تاثیر جاننا کیونکہ فلکی جرموں کی تاثیر فی الجملہ ہے جیسے حرارت میں آفتاب کی تاثیر اور ٹھنڈک میں مانتاب کی تاثیر اکثر علماء فسق جانتے ہیں۔ اگر مؤثر نہ مابین اور کیس عادت الہی جاری ہوئی ہے کہ اسی طریقہ سے آسمان میں پہنچے گی تو زمین پر خلا ل امر و نما ہوگا۔ یا یہ کہ خداوند عالم نے اس کو کسی امر کی ایک علامت قرار دی ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اور شہید نے کہا ہے کہ وہ ہے اور اکثر علماء علم نجوم میں حوزہ و فکر کرنا اور اُس کا یاد کرنا اور سیکھنا حرام جانتے ہیں جیسا کہ بہت سی معتبر حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور ابن طاووس اور بعض علماء نے کہا ہے اگر تاثیر پر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو حرام نہیں ہے اور جو کچھ تمام معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ ان سب کی صورتیں حوادث پیدا ہونے کی علامت ہیں اور ان کا پورا پورا علم انبیاء و اوصیاء سے مخصوص ہے اور یہ کیندہ امور کے متعلق اُن کے علم کی ایک صورت ہے ان کے علاوہ دوسرا کوئی اس علم پر پورا پورا عزم نہیں رکھتا۔ اس سبب سے اور دوسرے سببوں سے پوری مصلحت کے ساتھ خلق کو ان میں غور و فکر سے منع کیا ہے اور ان کے سبب سے حوادث کے پیدا ہونے اور اس کی تعلیم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے منجم کا ہن کے مانند ہے اور کاہن ساحر کے مانند ہے اور ساحر کا فر کے مانند ہے اور کافر جہنم میں ہے اور حضرت صادق نے ایک منجم سے فرمایا کہ اپنی کتاب جلا ڈالو۔ لیکن ستاروں کی سعادت اور نحوست بھی احادیث سے ظاہر ہوتی ہے بعض ستارے سعادت اور بعض نحوست رکھتے ہیں اور اس بارے میں بھی لوگوں کا علم ناقص ہے بلکہ خدا قادر ہے اور صدق دینے اور اُس کی ناکارہ میں توسل اختیار کرنے سے ان کی نحوست سعادت سے تبدیل کر دیتا ہے اور ان امور کو ترک کرنے اور اپنے ناقص علم پر اعتماد کرنے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے اور توسل کی کمی اور توسل کی کمزوری کے سبب اس کی سعادت کو نحوست سے بدل دیتا ہے۔ لہذا خوفِ خطروں کو دفع کرنے اور بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے تصدیق اور خدا سے دعا و تضرع کا حکم فرمایا

ہے اور ساعتوں کی رعایت کی ممانعت فرمائی ہے لیکن نکاح، زفات، سفر اور بعض امور میں قدرِ عقرب کے موقع پر اختر از کا حکم دیا ہے اور فقیر (مؤلف) کا گمان یہ ہے کہ وہ بھی جنہیں کی اصطلاح کے موافق نہیں ہے۔ بلکہ عقرب ستاروں کے برابر مراد ہے جیسا کہ عرب کا دار و ملک رہا ہے اور عرب میں کوئی منجم اور کوئی تقویم شائع نہیں ہوتی تھی اور شارع کی جمیل عادتیں معلوم ہے کہ ان کے عبادات اور معاملات کی بنیاد ظاہری امور پر رکھی ہے کہ جس میں خواص و عوام ایک نسبت رکھتے ہوں اور اس زمانہ میں عقرب کے اکثر ستارے برج قوس میں منتقل ہو گئے ہیں اور علم ہنریات افلاک اور اس کی کمیت و کیفیت حرکات مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے بلکہ بعض نے مستحب جانا ہے۔ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کی عجیب حکمتوں اور قدرت کی عظمت پر اطلاع کا باعث ہوتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس میں زیادہ اہتمام کرنا عظیم کا ضائع کرنا ہے اور اکثر اہام اور چند خیال پر مبنی ہے کہ ستاروں کی بعض محسوس حرکتیں ان پر منطبق ہوتی ہیں اور بعض میں حیران رہے ہیں اور اس کو اس فن کے مشکلات میں شمار کیا ہے اور مختلف طے یقے اور مراتب جو قائم کئے ہیں آپس میں وہ مخالف ہیں اور سوائے اس خدا کے جس نے ان کو خلق کیا ہے اور انبیاء و اوصیاء کے جن کو خدا نے وحی و الہام کیا ہے کسی دوسرے کو ان کے حقائق پر اطلاع نہیں ہے لیکن اس میں سے کم جو قبلہ اور اوقات نماز وغیرہ کی اطلاع کا باعث ہوتا ہے بہتر ہے۔ اور شہید نے فرمایا ہے کہ رمل اور فال اور اسی کے مثل امور ان کے واقع ہونے کی مطابقت کے اعتقاد کے ساتھ حرام ہیں۔ کیونکہ علم غیب خدا سے مخصوص ہے اور اگر فال کے طریقہ پر نیک سمجھتا ہے اور کہتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ خدا فال نیک کو دوست رکھتے تھے اور طیرہ یعنی فال بد سے کراہت کرتے تھے۔

ابن ادیس نے سرائر میں کتاب مشیخہ ابن محبوب سے شیم سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق سے عرض کی کہ جزیرہ میں ہمارے پاس ایک مرد رہتا ہے جو لوگوں کو اطلاع دیتا ہے جن کا مال چور لے گیا ہے یا اسی طرح کی چیزوں کی جو پوشیدہ ہوتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ جو شخص کسی ساحر کے یا کسی کاہن یا ایسے جھوٹے شخص کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کے

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی جانب لوگ رجوع نہ ہوں ان کی باتوں کی تصدیق نہ کریں کیونکہ بہت سی حدیثیں عرب کی خبر دینے والے کاہن کے پاس جانے کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں اور یہ جماعت جو آئندہ کی خبر دیتی ہے۔ کاہن کے گمان اور تخمینہ پر ہوتی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ رمل جناب دانیالؑ پیغمبر سے ماخوذ ہے کوئی اصل نہیں رکھتا۔ ۱۲

کننے کے بارے میں اس کی تصدیق کرے تو یقیناً وہ کافر ہو گیا ہے ہر اس کتاب کی رو سے جو خدا نے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ حرام ہے وہ ملاوٹ جو پوشیدہ ہو جیسے دودھ میں پانی اور ایسی بناوٹ اور آرائش جو لوگوں کو فریب دینے کے لیے ہو۔ اور اکثر فقہانے کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور اپنے تئیں ایسی زینت سے آراستہ کرنا جو عورتوں سے مخصوص ہو جیسے وسملہ اور پیرنگا اور مخصوص عورتوں کا لباس پہننا اور کڑے چھڑے۔ دست بند پہننا حرام ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ عورتوں کو ایسا لباس پہننا جو عورتوں سے مخصوص نہ ہو، جیسے عمامہ (لوہی) وغیرہ حرام ہے اور ان کی حرمت پر تاکید اشکال سے خالی نہیں ہے۔ اور بعض نے چہرہ کا اور عورتوں کے تمام اعضا کا سلائی اور سرمہ سے نقش کرنا (گودنا گودانا جیسا کہ اکثر گنوار عورتیں ہاتھوں اور چہرے پر نقش کرتی ہیں جو دھونے سے کبھی نہیں نچوٹتا۔ مترجم)۔ حرام جاتا ہے اور یہ بھی اشکال سے خالی نہیں ہے اور احوط یہ ہے کہ کفار کی مخصوص حد اور ایسے لباس پہننے سے جو ان سے مخصوص ہوں عقاب کریں اور حضرت صادقؑ نے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی کی کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں اور میرے دشمنوں کی کسی غذا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی سی شبابست نہ اختیار کریں ورنہ وہ میرے دشمن ہوں گے جس طرح وہ میرے دشمن ہیں۔

اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ اعمال واجبہ پر اجرت لینا جائز نہیں ہے جیسے میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا اور دفن کرنا اور ان پر نماز پڑھنا۔ اور تید رضلی نے اجرت ان کی تجویز کی ہے اور قوت سے خالی نہیں ہے اور مستحبات پر کہا ہے کہ اجرت لے سکتے ہیں اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ اذان پر اجرت لینا حرام ہے۔ اور تید نے جائز جاتا ہے۔ اسی طرح پیشنازی پر اجرت جائز نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کے تصفیہ اور فیصلہ کرنے کی اجرت جائز نہیں ہے لیکن بعض نے تجویز کیا ہے۔ لیکن سب نے نوزلی، پیشنازی اور قاضی کو بیت المال سے اجرت دینا تجویز کیا ہے۔ اسی طرح کوئی وقت اگر اس جماعت کے لیے لوگوں نے کیا ہو تو اجرت کی جاسکتی ہے اور مشہور یہ ہے کہ نکاح کے صفیے پڑھنا اور خواستگاری اور طلاق کے صفیے پڑھنے کی اجرت لینا جائز ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ قرآن مجید خریدنا اور پینا جائز نہیں ہے اور فروخت کریں تو چاہیے کہ جلد اور کاغذ کو فروخت کریں اور بعض نے مکروہ سمجھا ہے اور احوط یہ ہے کہ جلد اور غلاف کو فروخت کریں اور باقی کو بخش دیں کیونکہ اس میں حدیثیں بہت وارد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک سماعہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کی جلد، کاغذ اور غلاف کو خریدو اور ہرگز ان ادلاق کو نہ خریدو جن پر قرآن لکھا ہے کیونکہ تمہارے لیے اس کا خریدنا حرام ہوگا اور اس کا

عورتوں کا مخصوص لباس مردوں کو اور مردوں کا عورتوں کو پہننا حرام ہے۔

دام جو فروخت کیا ہے حرام ہے اور حدیث صحیح میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مصحف کو اس سے زیادہ دوست رکھتے ہوں کہ فروخت کر دوں اور یہ حدیث کو بہت پردالت کرتی ہے اور مصحف کی اجرت لینا مشہور ہے کہ مکروہ ہے اور بعض مشروط حرام جانتے ہیں۔ اور حدیث ممانعت میں وارد ہوئی ہے اور اسطو پر ہے کہ پہلے شرط نہ کرے اور کھنے کے بعد جو کچھ دے دیا جائے اُس کو قبول کرے یا اجرت غیر قرآن کی صورت سے لے یعنی ایتوں کی صورت سے لے۔ پانچواں حصہ، دسواں حصہ ایک جزو یا اسی طرح یا مرکب قیمت قرار دے۔ اور جائز ہے کتب فقہ اور حدیثوں کی اور مباح علوم کی کتابت پر اجرت لینا۔ اور مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ قرآن مجید کے حصہ پر چن کا یاد کرنا واجب ہے۔ اس کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے اور اُس سے زیادہ کی تعلیم پر اجرت لینا مکروہ ہے اور اگر قبل ہی سے شرط کر لے تو اُس کی کراہت بہت سخت ہے اور بعض نے شرط کے ساتھ حرام جانا ہے اور اسطو پر ہے کہ شرط نہ کریں اور اکثر علماء نے مسائل ضروریہ اصول دین و فروع دین پر اجرت لینا حرام جانا ہے اور تمام علوم ادب و طب اور حلال صنعتوں پر اجرت لینا جائز جانا ہے۔ اور مطلق واجبات پر اجرت لینے کی حرمت فقیر (مؤلف) کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی اجرت جو زندہ یا مردہ کے ثواب کے لیے بدیر کرتے ہیں جائز ہے اور بعض حدیثوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے اور اس پر محمول ہے کہ شرط کی ہو تو شدید کراہت ہے اور اسطو شرط نہ کرنا ہے۔

اور رشوت لینا حکم شرع میں باجماع حرام ہے خواہ اُس کے مطابق فیصلہ کرنے یا اُس کے دشمنی کے لیے بلکہ منجملہ کبار کے ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے کہ رشوت لینا خدا و رسول کے ساتھ کفر کے حکم میں ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے مگر یہ کہ بغیر رشوت کے اُس کے لیے فیصلہ نہ کریں گے۔ اور اُس کا حق ضائع ہوگا۔ اس صورت میں بعض نے تجویز کیا ہے اور حکام جوہر کے نزدیک دادخواہی کی غرض سے اور جو شخص حکم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اُس کو دینا حرام ہے۔ سوائے اس کے جو حاکم عادل نہ ہو۔ مگر تقبیہ کی وجہ سے حکم نہ کرے یا اگر حکم کرے، تو اس کا حکم جاری نہ ہو۔ اس صورت میں دادخواہی اُس کے نزدیک تجویز کیا ہے اور اسطو پر ہے کہ جب تک ممکن ہو اُس کی طرف سے حکم نہ کریں اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر حق کے ساتھ بھی اُس کے لیے حکم کرے اُس پر جو کچھ لے اُس کے لیے حرام ہے۔ قرآن کو سونے کے پانی سے بغیر سیاہی کے لکھنا مکروہ ہے بعض نے حرام جانا ہے اور کہتے ہیں کہ اُس کا دسواں حصہ بھی سونے سے لکھنا مکروہ ہے۔ بسند موثق سماعہ سے منقول ہے کہ اُس نے

حضرت صادقؑ سے پوچھا کہ ایک شخص مصحف کا دسواں حصہ سونے سے لکھتا ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اُس مرد نے کہا کہ یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر خدا کی عفو و درگزر کے لیے تو ترک کر دے گا تو خدا تیرا وسیلہ روزی کوئی دوسرا قرار دے گا۔ اور بسند دیگر محمد بن وراق سے منقول ہے اُس نے کہا کہ میں نے حضرت صادقؑ سے اُس قرآن کے بارے میں عرض کی کہ جس کا پانچواں اور دسواں حصہ سونے سے منقش کیا تھا اور سب کے آخر میں ایک سورہ سونے سے لکھا تھا۔ حضرت نے اُس کے کسی چیز میں کوئی عیب نہیں بتلایا۔ سوائے قرآن کو سونے سے لکھنے کے اور فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو سیاہی سے لکھیں جیسا کہ پہلی مرتبہ سیاہی سے لکھتے تھے یعنی جناب امیر کا لکھنا نہ کر عثمان کا لکھنا اور یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ دسواں حصہ سونے سے لکھنا حرام جانا اور سونے سے زینت کرنا برا نہیں سمجھا۔ اور ابوالصلاح نے قرآن کی سونے سے زینت کرنا حرام جانا ہے۔ اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ مسجد کی طلاق کاری کرنا حرام ہے بعض نے مطلق نقاشی کرنا حرام سمجھا ہے اور ان میں سے کوئی ایک بات مستند نہیں معلوم ہوتی اور مسجد کو راستہ میں داخل کرنا یا پاخانہ اُس میں کرنا حرام ہے اور متعدی نجاست کا مسجد میں داخل کرنا حرام جانا ہے اور یہ ثابت نہیں ہے اور ظلم پر ظالموں کی اعانت حرام ہے اور ظلم کے علاوہ مشہور ہے کہ حرام نہیں ہے جیسے عمارت بنوانا اور کھانا پکانا اور تمام صباح امور میں اور بعض حدیثوں میں مطلق معاشرت اور ان کی اعانت وارد ہوئی ہے اور احتمال ہے کہ مذہب کے مخالفوں پر محمول ہوگی اور خدا نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف مائل نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تم کو آتش جہنم لے لے گی اور خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر تھادی مدد نہ کی جائے گی۔ نہ کون (مائل ہونے) کی اکثر لوگوں نے قلبی توجہ سے تفسیر کی ہے اور بعض نے کہا کہ اس آیت میں ظالموں سے مراد مشرکین ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم میں داخل و شامل ہونا ہے اور ان کے فعل سے راضی ہونا اور ان سے محبت کا اظہار ہے نہ کہ صرف اختلاط اور معاشرت ان کے نقصان کو دفع کرنے کی غرض سے اور بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ نہ کون سے مراد مودت، غیر خواہی اور اطاعت ہے۔ لہذا چاہیے کہ ناقول اور ظالموں سے فسق و ظلم کے سبب سے دور رہے اور ان کے اعمال سے کسی طور پر راضی نہ ہونا چاہیے اور احوط یہ ہے کہ بغیر تقیہ یا کسی شرعی مصلحت کے جیسے ان کی ہدایت کرنے کے لیے یا کسی مومن سے ان کا ضرر دفع کرنے کے لیے یا کسی پریشان کی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاشرت و مودت نہ کریں اور مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ کتب منسوخ

کا لکھنا حفظ کرنا اور ان کا یاد رکھنا اور یاد دلانا حرام ہے مانند تورات و انجیل اور گمراہوں اور اہل بدعت کی کتابوں کے جیسے اہل سنت کی اور تمام مخالفوں کی کتابیں اور حکما اور صوفیہ اور محدود کی کتابیں۔ لیکن ان کی دلیلوں کو شکست و باطل کرنے یا ان پر حجت قائم کرنے کے لیے یا ان سے کلمات حقہ اخذ کرنے کے لیے یا قبیحہ کے طور پر جائز ہے۔ اور علماء کے درمیان مشہور ہے کہ جو کچھ بادشاہ اور حکام رعایا سے عوارج کی صورت سے لیتے ہیں ان سے خریدنا جاسکتا ہے اور یہ قبول کیا جاسکتا ہے اور ان کی طرف سے انعامات اور بخششیں قبول کی جاسکتی ہیں اس کے بعد جبکہ وہ رعایا سے حاصل کر چکے ہوں۔ اور اکثر علمائے کہا ہے اگر کسی کو موقع پر سرحد کریں۔ تب بھی لینا جائز ہے اور اس شق میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر باپ اپنے فرزند صغیر کا واجب النفقہ ہو تو اس کے مال سے بقدر نفقہ لے سکتا ہے اور فرزند بالغ کے مال سے بھی لے سکتا ہے۔ اگر اس کا نفقہ نہ دے اور حاکم شرع سے دادخواہی ممکن ہو تو اس صورت میں اس کو یہ ہے کہ بغیر دادخواہی کے نہ لے اور اکثر علمائے کہا کہ عورتیں بغیر شوہر کی اجازت کے روٹی اور سالانہ تصدق کر سکتی ہیں اگر وہ منع نہ کرے اور زیادہ تصدق نہ کریں کہ اس کو نقصان پہنچے اور اگر کچھ مال کسی کو کسی نے دیا ہو کہ علماء یا صلحا یا فقیروں کو دے دے مشہور یہ ہے کہ اگر خود احتیاج رکھتا ہو اور اس صفت سے موصوف ہو تو اپنے واسطے لے سکتا ہے اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ اس شرط سے لے سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ نہ لے۔ اور بعض روایتوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے اور اس کو یہ ہے کہ جب تک زیادہ مضطرب اور پریشان نہ ہوں نہ لے۔ لیکن اپنے خیال کو دے سکتا ہے۔ اگر ان کے نفقہ پر قادر نہ ہو اور علماء کے درمیان مشہور ہے کہ غیر انسان حیوانات کو خسی کرنا جائز ہے اور بعض نے حرام جانا ہے اور بعض نے کمان سے گولیاں مارنا مطلق حرام جانا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ولعب کے لیے ہو تو حرام ہے۔ اور جائز ہے ہڈیاں ہاتھی کے دانت فروخت کرنا اور اس سے کنگھی وغیرہ بنانا جائز ہے بعض نے مکروہ جانا ہے۔

منجملہ محرمات کے جن کی اکابر علماء کے ایک گروہ نے تصریح کی ہے ان قصوں کا پڑھنا اور سننا ہے جو سب کے سب جھوٹ ہوں، جیسے قصہ رموز حمزہ اور جھوٹے افسانے جو معلوم ہیں یا ان میں سے بعض جن کا کذب معلوم ہے۔ جیسے مخالفوں کی وضع کی ہوئی روایتیں جو انبیاء علیہم السلام کی خطاؤں پر مشتمل ہیں اور ان کی طرف گناہوں اور فسق کا منسوب کرنا۔ یا خلفائے جور کی مدح یا صوفیوں کی ایجاد کردہ کراتیں یا اکابر علماء شیعہ پر افتراء پر دازی اور انہی کے مثل باطل امور کا پڑھنا مگر اس لیے کہ ان کا رد کرنا اور باطل کرنا مقصود ہو۔ یا قبیحہ کے طور پر جبکہ ان کے پڑھنے

اور سننے پر مضطرب و مجبور ہو۔ جیسا کہ سماعون للکذب کی آیت اس پر بعض تفسیروں کی بنا پر دلالت کرتی ہے۔

اور کافی میں ابوالفضل نے کہا ہے کہ جھوٹ حرام ہے اور جھوٹ میں سے سے رات کو قصہ خوانوں کی صحبت میں بیٹھنا جو جھوٹی لطائیوں کے قصے بیان کرنے میں یا واقع شدہ جنگوں پر کچھ بڑھاتے ہیں اور شیخ یحییٰ بن سعید نے جامع میں کہا ہے کہ شب نشینی جھوٹے اور وضع کے ہوئے قصے کہنے اور ان قصوں کے سننے کے لیے حرام ہے جن پر کچھ زیادہ کیا گیا ہو۔ اور دوسرے قصوں کا سننا مکروہ ہے کیونکہ آخر شب کی بیداری کو مانع ہوتے ہیں۔ اور ابن بابویہ نے کتاب عقائد میں روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ کی خدمت میں قصہ خوانوں کا ذکر ہوا۔ حضرت نے فرمایا خدا اُن پر لعنت کرے کہ ہم پر طعن کرتے ہیں۔ اور کہا ہے کہ پھر اُن حضرت سے قصہ خوانوں کے بارے میں سوال کیا کہ آیا ان کی باتوں کا سننا حلال ہے حضرت نے فرمایا کہ نہیں اور فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو کی طرف کان لگا کر یقیناً ایسا ہے جیسے کہ اُس نے اُس کی پرستش کی ہے۔ اگر وہ خدا کی جانب سے بولتا ہے تو اُس نے خدا کی پرستش کی اور اگر شیطان کی جانب سے بولتا ہے تو اُس نے شیطان کی پرستش کی ہے پھر لوگوں نے اُن حضرت سے خدا کے اس قول والشعرا یتبعون ہم الخاؤن کہ شعرا جن کی پیروی گمراہ کرتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ شعرا سے مراد قصہ خوان ہیں اور احوط یہ ہے کہ زمانہ کفر و جاہلیت اور بادشاہانِ عجم کے قصے بھی نہ پڑھیں اگرچہ سچے ہوں لیکن مصیحت یا دین کے فائدہ کے لیے پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ومن الناس من يشتري لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله الخ یعنی لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو باطل کلام کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو راہِ خدا سے غافل کرے اور قرآن کی آیتوں کا اُن سے مذاق اڑائے۔ اُن کے لیے ذیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور شیخ طبرسی اور تمام مفسرین نے روایت کی ہے کہ یہ آیت لعنہم الخاؤن کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تجارت کرتا تھا اور فارس کی طرف جاتا تھا اور بادشاہانِ عجم کے حالات پر مشتمل کتابیں خریدتا تھا اور لاتا تھا اور قریش کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو عداوت و مود کے حالات سے اطلاع دیتے ہیں اور میں تم سے رستم و اسفندیار اور کسرے اور بادشاہانِ عجم کے قصے بیان کرتا ہوں۔ ان کو وہ قصے اچھے معلوم ہوتے تھے اور قرآن سننا ترک کرتے تھے۔ اس کی کہانی سے روایت کی ہے اور کہانی اور شیخ طوسی نے بعد حسن مثل صحیح کے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے ایک قصہ خوان کو دیکھا جو مسجد میں قصہ پڑھ رہا تھا حضرت نے اُس کو تازیانہ مار کر مسجد سے نکال دیا اور ابن بابویہ نے بسند ہائے

معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ کسی شخص کو جو روز جمعہ جاہلیت اور کفر کے قصے بیان کرتا ہے تو اُس کے سر پر مارو اگرچہ پتھر سے ٹکڑے ہو جاتے اور ایسے اشعار کا پڑھنا جو دروغ اور لغو نہ ہو جائز ہے۔ اور اُن کا بہت پڑھنا اور سُنا کر وہ ہے۔ خاص کر ماہِ رمضان میں شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ کو اور رات کے وقت طلق اور حالتِ احرام میں اور حرم میں اگرچہ شعر حق ہو۔ اور منقول ہے کہ جو حکمِ خون اور یم (مواد) سے بھرا ہوا ہو اُس سے بہتر ہے جو اشعار سے بھرا ہو۔ اور منقول ہے کہ جو شخص ایک بیت روزِ جمعہ پڑھے اس کا حصہ اُس روز وہی ہے۔ اور جناب رسول خداؐ نے منقول ہے کہ شعر شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن اُنہی حضرت سے روایت ہے کہ شعر مجملہ حکمت کے ہے اور جناب امیر اور امام رضاؑ اور تمام ائمہؑ سے شعر نقل کیا ہے اور بار بار اُن سے تشیل اور گواہی لائے ہیں اور بہت سی حدیثیں جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کی مدح اور امام حسینؑ کے مہربوں کی تعریف اور فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو شعر کسی مومن کی ہجو اور مذمت میں ہو یا کسی معینِ نامحرم عورت کی تعریف میں ہو یا کسی لڑکے کے حسن کی تعریف میں ہو مطلقاً حرام ہے اگرچہ کلام کے آخر میں ہو۔ اور کہا ہے کہ اگر اپنی زوجہ کی یا کنیز کے حسن کی تعریف شعر یا نثر میں کرے حرام نہیں ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن جو کو مروت کے منافی ہے جو عدالت سے اُس کو خارج کرتا ہے۔ لیکن مروت کی شرط جو فتنے کی عدالت میں ثابت نہیں ہے اور وہ شعر جو بہت زیادہ مدح پر مشتمل ہو اکذبِ دروغ کا دہم پیدا کرتا ہے اگر بلاغہ کی تجویز پر محمول کیا جاسکتا ہو یا نہ ہو اور اگر محمول نہیں کیا جاسکتا تو بعض کہتے ہیں کہ دروغ ہے اور حرام ہے اور بعض کا قول ہے کہ دروغ اس حیثیت سے حرام نہیں ہے کہ لوگ خلاف واقع کو واقع سمجھیں اور شعر کی بنا۔ اس پر نہیں ہے اور شاعر کی غرض خبر دینا نہیں ہے۔ بلکہ انشاء کی جانب پھرتا ہے اور یہ بات حق سے دور نہیں ہے۔ لیکن ظالموں کی مدح کے ضمن میں ہو اور ظلم و فسق کی تعریف اور اُن پر اُن کو اُجھارنا مقصود ہو تو بے حد نہیں کہ حرام ہو۔ اور خطہ محرمات کے مومنین سے حسد و بغض و عداوت ہے۔ اکثر علماء نے اُن کو حرام قرار دیا ہے مطلقاً۔ لیکن چونکہ یہ سب قلبی باتیں ہیں جب تک ظاہر نہ کرے معلوم نہیں ہوتیں اور عدالت کے خلاف ثابت نہیں ہوتیں۔ بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اظہار معصیت ہے۔ اصل اُس کی معصیت نہیں ہے۔ فقیر کو وقت کا گمان یہی ہے اور اسی طرح مومنین کے بارے میں بُرا گمان کرنا ہے اور اُس کا اظہار حرام ہے اور اگر اس کی اصل حرام ہو جو حرج لازم آتا ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ مذکور ہوگا اور مومنین سے علیحدگی اور ترک معاشرت کو گناہوں میں شمار کیا ہے جیسا کہ بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن بظاہر اس پر محمول ہیں بغض و عداوت کی

صورت سے ہو۔ نہ کہ مطلقاً کیونکہ ترک معاشرت کی بہت سی وجہیں ہیں اور محملہ محرمات کے مومنوں کے عیوب کو تلاش کرنا ہے اور بہت سی آیتیں اور تجویز اُس کی مذمت اور ممانعت میں وارد ہوئی ہیں۔ ایضاً مسلمانوں کے گھر پر اوپر سے دیکھنا یا سوراخوں اور جھروکوں سے اُن کے اہل خانہ پر نظر کرنا حرام ہے۔ اگر لوگ اُس کو منع کریں اور وہ نہ مانے تو اُس کو کوئی ایسی چیز سے ماریں کہ وہ قتل ہو جائے تو اُس کا خون باطل ہے (کوئی قصاص نہیں) لیکن اگر تھوڑا منع کرنے سے ممکن ہو تو زیادہ سختی نہ کریں۔ مردوں کو خالص ریشم کا پہننا حرام ہے لیکن کنارے جنگ کے موقع پر اور ضرورت کی حالت میں جبکہ دوسرا لباس نہ رکھتا ہو اور نقصان کا خوف رکھتا ہو حرام نہیں ہے اور اگر خالص ریشم نہ ہو یا روئی، کتاں اور اُون اور اسی قسم کا لباس ہو تو کچھ مضائقہ نہیں ہے سوائے اُس کے جو ہلاک کرنے والا ہو۔ بعض نے کہا کہ دس میں سے ایک حصہ اور بعض نے کہا ہے کہ پانچ میں سے ایک حصہ (ملاوٹ ہو) اور احوط یہ ہے کہ چہرہ پر نہ ڈالیں۔ اگر ایسے کپڑے کا تکبیر یا فرش ہو تو حرج نہیں۔ اور مردوں کو سونا پہننا بھی حرام ہے اور اکثر علماء نے اطفال کو سونا اور ریشم پہننا تجویز کیا ہے۔ لیکن شراب اور مست کرنے والی چیز اُن کو پلانا حرام ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے اور مشہور ہے کہ اُن کا مطلقاً استعمال حرام ہے اور دوسروں کے استعمال کے لیے مہتاب کرنے میں اختلاف ہے۔ احوط ترک ہے اور کم چاندی جو تلوار کے قبضہ اور زنجیر اور چاندی کی رنگ (گول چیز) اور چاندی کا ٹکڑا جو برتن پر چسپاں کرتے ہیں یا ایسا برتن جس کا کچھ حصہ چاندی کا ہو مشہور ہے کہ جائز ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ چاندی کی جگہ سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ اور بعض نے تلوار اور مصحف کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرنا تجویز کیا ہے جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے اور احوط یہ ہے کہ زین اور نگام سونے اور چاندی کی نہ ہو۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ اگر چاندی کو اس طرح زین وغیرہ پر چڑھا دیا ہے کہ علیحدہ نہیں کی جاسکتی تو مضائقہ نہیں ہے اور اگر علیحدہ کی جاسکتی ہے تو سوار نہ ہوں اور شرمہ دان اور چھوٹے برتن جو خوشبو کے لیے اور اسی قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں ان میں اختلاف ہے اور سونے اور چاندی کی سلانی استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور مسجدوں اور شاہد کی قبیلوں کو چاندی سے زینت دینے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح درو دیوار اور چھت کو سونے سے مزین کرنے میں اختلاف ہے اور حق کی منہ نال اور درمیانی حصہ اور تشتری (چینی یا تانبے وغیرہ کی) ان سب کو سونے اور چاندی سے مزین کرنے میں اشکال اور احوط پرہیز ہے خاص طور تشتری کو جس میں حرمت کا احتمال زیادہ ہے اور سونے اور چاندی کی ٹونٹی بعید نہیں ہے کہ جائز ہو اور سری جو منہ میں ڈالتے ہیں اگر سونے اور چاندی

یہ قوت سے خالی نہیں ہے کیونکہ جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کے زمانوں میں عورتیں مردوں کی مجلس میں آتی تھیں اور نمازوں میں شریک ہوتی تھیں اور ضروریات حاصل کرنے کے لیے بازاروں میں جاتی تھیں اور ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اور اجنبی عورت کی آواز سننے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلق حرام ہے اور بعض لذت کے ساتھ فتنہ کے خوف سے حرام جانتے ہیں اور احوط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے اور نہ سنے۔ بہتر یہ ہے کہ عورت دروازے کے پیچھے آئے اور سخت گفتگو کرے اور ناز و انداز کے ساتھ خوش آواز سے بات نہ کرے اور عورت کے مقصد میں وطی کرنا بعض نے حرام جانا ہے اور کراہت زیادہ مشہور ہے اور حرام ہے عضو تناسل کو تمام بدن پر ملنا تاکہ منی نکل آئے اور اگر ہاتھ یا انگلی یا اپنی عورت یا کینز کے کسی اعضاء سے بازی کرے تاکہ منی نکل آئے جائز ہے اور کسی دوسری چیز سے جائز نہیں ہے اور اپنی زوجہ یا کینز کے ہاتھوں سے عضو تناسل کو ملنے میں تاکہ منی نکل آئے اختلاف ہے اسی طرح اپنی زوجہ یا کینز کی اندام نہانی کے علاوہ تمام بدن سے سوائے ہاتھ کے عضو تناسل ملنے میں اختلاف کیا ہے اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے اور مردوں کے ساتھ جماع کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں ہے اور شادی میں روپے پیسے لٹانا جائز ہے۔ اور بعض مکروہ جانتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز خرید کر کھانا جائز ہے سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ ہو کہ اس کا مالک اس سے راضی نہیں ہے اور کہلے کہ اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ صریحاً اجازت دے کہ اٹھا لو یا قرینہ سے ظاہر ہو کہ اٹھانے کے لیے پھینکا ہے۔ اور ایام حیض و نفاس میں جماع کرنا حرام ہے اور پاک ہونے کے بعد غسل سے پہلے اختلاف ہے اور بعض علماء نے حرام جانا ہے کہ منی اس کے اندام نہانی سے اس کی اجازت کے بغیر باہر نکالے جس کو عقد دائمی میں لایا ہو بعض نے مکروہ جانا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ایسا کرے تو عورت کو قطعہ کی دیت میں دس اشرفی دے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ لڑکی کی نو ۹ سال کی عمر سے پہلے اس سے جماع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اس عورت سے جو عقد دائمی میں ہو چار ماہ سے زیادہ بغیر کسی عذر کے ترک جماع حرام ہے مگر اس کی اجازت سے۔ اور مرد پر حرام ہے ہر وہ عورت جو اس سے نسبی تعلقی رکھتی ہو۔ سوائے چچا، بھوپھی، خالہ اور ماموں کی لڑکی کے اور عورتوں پر بھی اسی طرح کے مرد حرام ہیں اور رضاعت کے سبب سے بھی حرام ہیں۔ جس وقت شرائط متحقق ہوں جیسے رضاعی ماں، بہن، بھوپھی خالہ اور رضاعی لڑکی اور رضاعی بھائی اور بہن کی لڑکی اور اگر کوئی کسی منکوحہ عورت سے یا خریدی ہوئی عورت سے جماع کرے تو اس کی ماں، ماں کی ماں یا اس کے باپ کی ماں۔ اسی طرح جس قدر اوپر کے

لوگ ہوں اور اُس عورت کی لڑکی، لڑکی کی لڑکی۔ اُس کے لڑکے کی لڑکی جس قدر نیچے کے لوگ
 ہوں حرام ہیں۔ اور اگر کسی عورت سے عقد کرے اور اُس سے جماع نہ کرے تو وہ عورت اُس
 مرد کے باپ پر حرام ہے اور اُس عورت کے لڑکے، لڑکیاں حرام موبد نہیں ہوتیں۔ لیکن جب
 تک اُس کی ماں اُس کے عقد میں ہے اُس کی دختر سے عقد نہیں کر سکتا۔ اگر ماں سے طلیحہ ہو
 جائے تو کر سکتا ہے اور عورت کی ماں سے صرف عقد کے سبب سے بغیر جماع کے عقد کرنے
 میں اختلاف ہے اور اشہر و افری یہ ہے کہ حرام ہے اور باپ کی خریدی ہوئی عورت لڑکے
 پر اور لڑکے کی خریدی ہوئی باپ پر بغیر جماع کے حرام نہیں ہوتی۔ اور وہ ہنوں کو بیک وقت
 عقد میں نہیں لاسکتا خواہ باپ کی طرف سے بہن ہو یا ماں کی طرف سے بہن ہو۔ خواہ دائمی عقد
 ہو یا متعہ۔ اگر ایک بہن کا عقد ختم ہو چکا ہو تو دوسری بہن سے عقد کر سکتا ہے اور متعہ میں حدیث
 صحیح اُس کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہے اور ایک جماعت قائل ہوئی ہے اور مشہور یہ ہے
 کہ اُس عورت کی بہن کی لڑکی اور بھائی کی لڑکی اُس عورت سے عقد کے بعد عقد میں نہیں لاسکتا
 مگر اُس کی اجازت سے بعض نے مطلق جائز جانا ہے لیکن احتیاط اویٰ ہے اور اس مسئلہ کی
 فروع بہت ہیں اور یہ چونکہ کور ہوا جماع میں صحیح اور وہ زنا جو دوسرے عقد کے بعد واقع ہو عورت
 کا باعث نہیں ہوتا جیسے ماں سے عقد کرے اس کے بعد دختر سے زنا کرے تو ماں حرام نہیں ہوتی۔
 اور اُس زنا میں جو عقد سے پہلے واقع ہو اختلاف ہے۔ اکثر نے کہا ہے کہ حرمت کا سبب ہوتا
 ہے اور یہ احوط ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور یہ زیادہ قوی ہے
 اور بعض نے کہا ہے کہ اگر زنا اپنی بیچھی یا خالہ سے ہو تو حرمت کا باعث ہوتا ہے اگر ان کے
 بغیر ہو تو نہیں ہوتا۔ اور ایک مرد جو ایک کینز کا مالک ہے اور ہاتھ اُس کے بدن پر پھیرے یا اُس کے
 جسم پر ایسی جگہ نظر کرے کہ غیر مالک اُس پر نظر نہیں کر سکتا بعضوں نے کہا ہے کہ کینز اُس کے باپ
 اور فرزند پر حرام ہو جاتی ہے اور بعض بوسہ لینے کو کہتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہوتی اور
 حدیثوں کو اُس کی کراہت پر محمول کیا ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ لڑکے، لڑکیاں، بھائی، بہنیں اور
 تمام رشتے جو رضاعت کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان احکام میں نسب کا حکم رکھتے ہیں اور
 وہ ہنوں کو ملکیت میں جمع کر سکتا ہے لیکن جماع میں جمع نہیں کر سکتے کہ دونوں سے جماع کرے۔ اگر ایک
 ساتھ جماع کیا جب تک وہ اس کی ملکیت میں ہے دوسری اُس پر حرام ہے اور جو شخص کسی عورت
 سے اُس کی عدت میں عقد کرے اور عدت کو جانتا ہو۔ اور یہ کہ عدت میں عقد حرام ہے تو وہ عورت
 حرام موبد ہو جاتی ہے اور اُس پر کبھی حلال نہیں ہے۔ اور اگر عدہ کو نہ جانے یا جانتا ہو اور عدت
 میں عقد کرنا حرام نہ جانتا ہو یا کسی ایک کو نہ جانتا ہو اگر عقد کے بعد دخول کیا ہو تو پھر حرام موبد ہو

جاتی ہے اور اگر دخول نہ کیا ہو عقد باطل ہے اور اس کو دوبارہ عقد میں لاسکتا ہے اور ان احکام میں عدۃ رجعی اور عدۃ بانئن اور عدۃ وفات اور عقد دائمی میں شبہ کے عدہ اور متعہ کے عدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور کنیز کے استبراء کی مدت میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ ہے کہ اس میں جاری نہیں ہے اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ جو شخص شوہر دار عورت سے عقد کرے۔ پھر بھی عدت میں عقد کا حکم تمام احکام میں رکھتا ہے جو مذکور ہوئے اور بہت سی روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حرام نہیں ہوتا اور قفل اقل پر عمل احوط ہے اور جو شخص کسی شوہر دار عورت سے زنا کرے یا وہ عورت عدۃ رجعیہ میں ہو مشہور یہ ہے کہ وہ عورت لائی پر حرام موبد ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل ایک بات ہے اور بائزہ عدت اور وفات کی عدت میں حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور اگر ایسی عورت سے زنا کرے جو شوہر نہ رکھتی ہو اور عدت رجعی میں نہ ہو تو اس پر حرام نہ ہوگی اور اس کے ساتھ عقد کر سکتا ہے جیسا کہ مشہور ہے بعض نے کہا ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے وہ عورت اس پر حلال نہیں ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس کی توبہ کا امتحان اس طرح کریں کہ اس کو اسی فعل حرام کا موقع دیں جو پہلے کرچکا ہے اگر وہ قبول نہ کرے تو معلوم ہوگا کہ توبہ کی ہے اور اکثر نے استحباب پر محمول کیا ہے۔ ایضاً اُن عورتوں کے ساتھ نکاح میں اختلاف ہے جو زانیہ مشہور ہیں اور زیادہ مشہور کہ بہت ہے اور بعض حرام جانتے ہیں اور اجتناب احوط ہے۔ اگر کسی کی عورت معاذ اللہ زنا کرے تو شوہر پر حرام نہیں ہوتی ہر چند بار بار زنا کرے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس عورت کے زنا پر اصرار سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی لڑکے سے لواط کرے اگر اس کی دُہریں اس کا عضو تناسل کچھ بھی داخل ہوا ہو تو اس لڑکے کی ماں بہن اور لڑکی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ فعل نکاح سے پہلے واقع ہو اور اگر ان کے نکاح کے بعد واقع ہو تو حرام نہیں ہوتیں۔ اور مشہور یہ ہے کہ یہ حکم اس کی نانی پر نانی وغیرہ اور اولاد کی اولاد تک میں اثر انداز ہوتا ہے جیسے لڑکے کی ماں کی ماں اور لڑکے کی ماں اور اس کے باپ کی ماں اسی طرح جس قدر اوپر جائیں اور لڑکی کی لڑکی اور لڑکے کی لڑکیاں جس قدر نیچے جائیں اور اشکال سے خالی نہیں ہے اور بہر صورت بہن کی اولاد میں سرائیت نہیں کرتا۔ اور مشہور یہ ہے کہ مفعول پر ان میں سے کچھ حرام نہیں ہوتا اور بعض نے کہا ہے کہ قائل کی ماں بہن اور بیٹی بھی مفعول پر حرام ہو جاتی ہیں لیکن کوئی سند نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ محرم جب حالت احرام میں کسی عورت سے عقد کرے اور یہ جانتا ہو کہ حرام ہے تو عورت اس پر حرام موبد ہو جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر جاہل مسئلہ ہو تو بھی حرام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مسئلہ سے واقف

ہو تو مطلقاً حرام ہے خواہ دخول کرے یا نہ کرے۔ اگر جاہل مسئلہ ہو تو دخول کرنے سے حرام ہو جائے گی۔ اور چار آزاد عورتوں سے عقد دائمی کر سکتا ہے اور دو کینز سے زیادہ کو عقد دائمی میں نہیں لا سکتا اور دو کینز اور دو آزاد سے عقد کر سکتا ہے۔ چار سے زیادہ اُس کے لیے جائز نہیں ہے اور متعہ اور ملک میں جس قدر چاہے کر سکتا ہے۔ اور غلام چار کینز، دو آزاد، ایک آزاد اور کینز سے عقد دائمی کر سکتا ہے اور متعہ جس قدر چاہے اور ملک میں بھی ایک قول کے مطابق جبکہ مالک ہو، اور جس عورت کو تین طلاق دی جائے جب تک محلل درمیان میں نہ آئے۔ اُس سے عقد حرام ہے اور نہ طلاق عدلی جس کو حرام موبد کہتے ہیں۔ اور وہ عورت جس پر اُس کا شوہر لعان کرے حرام موبد ہو جاتی ہے اور عورتوں کے درمیان منجملہ احکام عدل اور ان میں سے یہ ہے کہ ہر چار راتوں میں سے ایک رات اُن سے نزدیکی کرے اور اُن پر ظلم نہ کرے اور نفقہ معروف دے اور عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اُس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے اور احکام نکاح بہت ہیں۔ اس رسالہ میں اُن کی گنجائش نہیں ہے اور عورت کے ساتھ ظہار کرنا یعنی اُس کی پشت کو ماں یا بہن اور تمام محرمات سے تشبیہ دینا حرام ہے اور منجملہ نکاح کے ایسا ہے کہ اپنی زوجہ سے چار مہینے یا زیادہ ماہ تک جماع نہ کرنے کی قسم کھائیں اس کے احکام بھی بہت ہیں منجملہ ان کے لعان ہے کہ اپنی زوجہ کو زنا سے نسبت دے۔ یا اُس کے فرزند کی نفی کرے۔ اور شوہر و زوجہ حاکم شرع کے سامنے ایک دوسرے پر لعنت کریں اور حد ساقط کرنے کے لیے نفین کریں یا لڑکے سے انکار کرے۔ اس کے احکام بھی بہت ہیں اور لعان کی تحقیق ہونے پر اُس کی زوجہ اُس پر حرام موبد ہو جاتی ہے اور غلام آزاد کرنے کے احکام جو آقا کے فوت ہو جانے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور مملوک کو مکاتب کرنے پر کہ کچھ رقم دے کر آزاد ہو جائے اور جو کینز کر آقا سے فرزند رکھتی ہو بہت ہیں اور قسم کھانے اور نذر کرنے اور خدا سے عہد کرنے کے احکام بہت ہیں۔ ان کو مضبوط کرنے اور اُن کے شرائط کے متحقق ہونے کے بعد اُن کی مخالفت کرنا حرام ہے اور وصیت میں ظلم اور وارث کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اور نقطہ اور گرم شدہ اشیاء کے احکام بھی بہت ہیں اور شعائر اور مساجد اور مدارس اور راستوں اور تمام مشترکات کے احکام بہت ہیں۔

اور قمار اور ذبیحہ اور حرام ذبیحہ اور حیوان حلال گوشت اور حرام گوشت کے احکام بہت ہیں اور ذبیحہ کے مجربات میں چار سے سترہ تک بہت اختلاف ہے۔

اول۔ جو خون ذبیحہ سے باہر آ رہا ہے نہ وہ جو رگوں میں باقی رہ جاتا ہے اور جو کچھ دل و جگر کے درمیان میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اور اُس کے حلال ہونے میں اختلاف کیا ہے

دوسرے - تلی ہے اس کی حرمت میں کوئی اختلاف ظاہر نہیں ہے -
 تیسرے - مخمض و فاسل اس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے -
 چوتھے - چھینے - اس کو بھی بغیر اختلاف کے نقل کیا ہے -
 پانچویں - سرگین (بینگنیاں) اس میں بھی کوئی اختلاف باعتبار خباثت کے نقل نہیں کیا ہے -

چھٹے - مشاء ہے یعنی پیشاب جمع ہونے کی جگہ -

ساتھویں - نہرو (پتھر)

آٹھویں - پتھر وال - اور وہ ایک پردہ ہے جس میں پتھر ہوتا ہے -

نویں - مادہ کی باہری اور اندرونی فرج -

دسویں - نضاج یعنی حرام مغز جو بیٹھ کی ہڈیوں میں ہوتا ہے -

گیارہویں - علیا یعنی وہ پٹھے جو ریڑھ کی ہڈیوں کے دونوں جانب گردن سے نیچے

آخر پشت تک کھینچے ہوتے ہیں -

بارہویں - غدد اور گریں جو گوشت کی چربی میں ہوتے ہیں -

تیرھویں - ذات الاشباح - یعنی وہ پٹھے ہیں جو حیوانوں کے پیروں کی پشت میں ہوتے ہیں

چودھویں - خزہ دماغ - یعنی وہ خاکستری رنگ کی توڑی ہے جو کھ کے مغز کے اندر

ہوتی ہیں - چھوٹے ٹیڑے کے مانند جو چھنے کے برابر ہوتا ہے -

پندرھویں - مدقہ ہے یعنی آنکھ کی پتلی جو سیاہ ہوتی ہے نہ کہ تمام آنکھ -

سولہویں - رگیں ہیں گویا ان کی مراد بڑی رگوں سے ہوگی - جیسا کہ بعض حدیثوں میں اس

کے بجائے اوداج (گردن کی موٹی رگ) وارد ہوا ہے یعنی شررگ - اور اس طرح یہ ہے کہ گردن کو

بھی نہ کھائیں - اگر تمام رگیں مراد ہوں تو تمام گوشت کو ریشہ ریشہ ایک دوسرے سے جدا کریں -

جس طریقہ سے یہودی کرتے ہیں -

سترھویں - دل کے دونوں گوشے ہیں -

اول کی پانچ چیزوں کے علاوہ جو مذکور ہوئیں باقی میں اختلاف کیا ہے اور بعض نے مکر وہ

جانا ہے خاص کر رگوں اور دل کے گوشوں کو جن کو اکثر علماء مکر وہ جانتے ہیں اور ابن بابویہ نے

کہا ہے کہ بعض روایتوں میں حیا کے بجائے فرج جلد واقع ہوا ہے - اسی سبب سے بعض معاصرن

کہہ اور پایا حرام جانتے ہیں - اس اعتبار سے کہ ان کو کھال کے ساتھ پکاتے ہیں اور ان مرسل

حدیثوں سے آیتوں کے عام معنوں کے مقابلہ کے ساتھ حرمت ثابت کرنا مشکل ہے اس لیے کہ

حدیثیں مکہ اور یابہ کے بارے میں بغیر کسی استثناء اور قید کے وارد ہوئی ہیں اور ممکن ہے جلد سے مراد فرج ہو اس قرینہ سے کہ بجائے حیا واقع ہوئی ہے اور آیہ کریم میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے بارے میں تمہارے کان آنکھیں تجھاری جلدیں (چھڑے) گواہی دیں گی۔ اور احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جلدوں سے مراد فرج ہیں اور قلوہ کا کھانا مکروہ کہا ہے اور اس کو کھانے کی ممانعت کی ہے۔ اور جو حیوان ایک مدت تک انسان کا صرف فضلہ کھاتا رہا ہو تو وہ بنابر مشہور حرام ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے اور استبراء سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا چارہ اس کو کھلائیں، اونٹ کو چالیس روز، گھائے کو بیس روز یا تیس روز یا چالیس روز اختلاف کی بنا پر۔ اور گوسفند کو دس روز یا پانچ روز یا چودہ روز اور مرغ آبی اور خاکی کو تین روز یا پانچ روز اور پھلی کو ایک شبانہ روز اور اسوطیہ ہے اس مدت میں پاک چارہ ان کو کھلائیں اور مشہور یہ ہے کہ جس چارہ پائے سے کوئی آدمی جماع کرے تو وہ اور جو نسل اس سے پیدا ہو حرام ہے اور واجب ہے کہ اس کو ذبح کر کے آگ میں جلاتیں اگر اس کا گوشت مقصود ہو۔ ایضاً مشہور ہے کہ جو حیوان سور کا دودھ پیتا ہو۔ اگر اس سے اس کا گوشت نہ پیدا ہوا ہو اور اس کی بڑیاں مضبوط نہ ہوں تو اس کا دودھ اور گوشت مکروہ ہے اور سنت ہے کہ سات روز تک اس کا استبراء کریں۔ اگر اس دودھ سے گوشت پیدا ہو اور اس کی بڑیاں مضبوط ہوئی ہوں تو اس کا گوشت اور اس کی نسل حرام ہو جاتی ہے جو اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور مٹی اور خاک کھانا حرام ہے۔ سوائے خاک شفا کے جو شفا کے ارادہ سے کھائی جاتی ہے اور انگور کا شیرہ جو جوش کھایا ہو حرام ہے جب تک اس کا دودھ نکلتا ہو جل جائے یا سرکہ ہو جائے۔ اور منقہ اور کشمش کے شیرہ میں اختلاف ہے اور مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اور کھانے میں کشمش حرام نہیں ہے۔

واضح ہو کہ غیر کے مال میں بغیر صاحب مال کی اجازت کے تصرف جائز نہیں ہے لیکن دو موقعوں پر (اول) یہ کہ ان کے گھر سے کھانا کھانے فرمایا ہے ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم یعنی تم پر کوئی الزام نہیں ہے اس میں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ بعض نے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے مراد ان کی اولاد کے مکانات ہیں کیونکہ فرزند اور اس کے تمام مال باپ سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض نے ازواج کو بھی داخل کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ نہایت اچھی طرح سے معلوم تھا اور بعید نہیں ہے کہ انفس کا ذکر کرنا ان کے دیگر رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے کے حلال ہونے میں متبادل کے لیے ہو۔ یا دوسری چیز جو جس کو اپنے گھر میں

پائے اور اُس کا علم نہ ہو کہ یہ اُس کی ہے یا کسی اور کی۔ ادبیوت ابا شکم ادبیوت املا تکم یعنی
یا اپنے باپ دادا کے مکانات سے یا اپنی ماؤں کے مکانات سے اس میں اختلاف ہے
کہ اجداد پدران میں داخل ہیں جیسے باپ کے باپ اور ماں کے باپ اسی طرح اس میں اختلاف
ہے کہ عبادت مادرول میں داخل ہیں جیسے ماں کی ماں اور باپ کی ماں ادبیوت اخوان تکم ادبیوت
اخوان تکم یعنی اپنے بھائیوں کے مکانات سے یا اپنی بہنوں کے مکانات سے بھائی اور بہنیں
عام ہیں۔ اس سے کہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ادبیوت اعمام تکم
ادبیوت عمات تکم ادبیوت اخوان تکم ادبیوت خالات تکم یعنی اپنے چچاؤں کے گھروں سے
یا اپنی چھوچھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے۔
یہ بھی زیادہ عام ہیں اس سے کہ ماموں اور چچا پدری ہوں یا مادری ہوں یا پدری و مادری ہوں اور
اُس کا ظاہر یہ ہے کہ باپ کے ماموں اور چچا اور ماں اور جد کو یہ آیت شامل نہ ہوگی۔ اور مملکت مملکت
ادھدیتکم یعنی اُن مکانات سے جن کی کبھی تمھارے پاس ہو بعض نے کہا ہے کہ گھر سے مراد
آدمی کے غلام کے گھر سے ہے کیونکہ اُس کا مال آقا کا ہے۔ یا اُس شخص کے مکان سے جس سے
آدمی کی دوستی و محبت ہو جیسے طفل کا ولی و وصی کہ وہ ان کے مال سے ضرورت کے مطابق کھا سکتے
ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں کچھ مال پائے کہ نہ جانے کہ یہ اُسی کا ہے یا کسی اور کا۔ اور
حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ اس سے مُراد وہ مرد ہے جو ایک وکیل رکھتا ہو۔ اور اُس کے
مال پر موکل ہو۔ وہ بغیر اُس کی اجازت کے اُس کے مال سے کھا سکتا ہے۔ ادھدیتکم یعنی اپنے
دوست اور محبت کے گھر سے۔ اور عدیق کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ مُراد وہ
دوست ہے جو دوستی میں سچا ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جس کا باطن تمھارے باطن سے موافق
ہو جس طرح اُس کا ظاہر تمھارے ظاہر سے موافق ہے۔ حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ خدا کی قسم
کہ وہ ایسا مرد ہے جو اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اُس کی اجازت کے بغیر اُس
کے کھانے سے کھاتا ہے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اُن حضرت نے ایک شخص سے
پوچھا کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اپنے مصاحب کی یا اُس کے دوست کی آستین میں ڈالتا ہے جو
مالک ہے اٹھالے۔ کہا نہیں حضرت نے فرمایا۔ پھر تو تم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو نیز
انہی حضرت سے منقول ہے کہ دوست کی حرمت عظیم ہونے کی ایک بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُس
کو محبت، اعتماد، خوشی و مُسترت اور اُس پر فوقیت و برتری کے ترک میں ہنر نہ لے لے کہ اُس کے
باپ، بھائی اور اُس کے فرزند کو بھی۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ دوست باپ اور
ماں سے زیادہ بڑا ہے۔ کیونکہ اہل جہنم جب فریاد کریں گے تو باپ ماں سے نہ کریں گے بلکہ کہیں گے

کہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا ہے نہ ہمارا دوست ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاكلوا
 جميعا او اشتاتاً یعنی تم پر کوئی الزام نہیں اس میں کہ سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ واضح ہو
 کہ اس آیت کریمہ کا ظاہر یہ ہے کہ آدمی اس جماعت کے گھروں سے مطلقاً جو چیز چاہے اُن کے مال
 سے کھا سکتا ہے اور اکثر علماء نے اس حکم میں قید لگائی ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ مالک کو اس
 میں کوئی ناراضگی نہ ہوگی۔ اگر قوی گمان ناراضی کا رکھتا ہو تو اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے قید
 لگائی ہے کہ مالک کی اجازت سے اُس کے گھر میں داخل ہوا ہو بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے ان
 چیزوں کا کھانا کہ اگر نہ کھائیں گے تو وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی اور یہ دونوں قیدیں بالکل بے وجہ
 ہیں۔ گویا اس لیے خصوصیت کی ہے کہ حکم کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ ان صورتوں میں گمان مالک
 کی رضامندی سے ہے اور کہا ہے کہ جب ان مکانوں کا ظاہر حال یہ ہے کہ اُن کا مالک اُن کے
 کھانے سے راضی ہوگا۔ تو اذن صریح کا قائم مقام اس رضامندی کو قرار دیا ہے اسی طرح سے
 جس صورت میں اذن کے قرینے واضح ہوں تو اجازت طلب کرنا قبیح ہے اور آسان معلوم ہوتا
 ہے مثل اس کے کہ کھانا کسی کے سامنے حاضر کیا جائے اور وہ کہے کہ اجازت دیتے ہو کہ میں کھاؤں
 اور بعض نے کہا ہے کہ تمام مال خدا کا ہے اور بندوں کی مصلحتوں سے وہ آگاہ ہے اور آیت
 مطلق ہے کیا۔ و شواہد یہ ہے کہ حق تعالیٰ آدمی کے لیے عزیزوں اور دوستوں کے اموال میں ایسا
 حق قرار دیتا ہے کہ ہر چند مالک منع کرے وہ کھا سکتا ہے جیسا کہ جامع الجوامع میں کہا ہے کہ
 آئمہ طہارینؑ سے منقول ہے کہ اس جماعت کے گھر سے بغیر اجازت بقدر ضرورت کھانے میں کوئی
 مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ اسراف نہ ہو۔ اور مجمع البیان میں کہا ہے کہ اس جماعت کے گھر سے
 ان کی بغیر اجازت کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ مہو کا ہو۔ اور کسی باغ میں داخل ہو اور اُس باغ
 کے پھل کھائے یا سفر میں گوشت وغذائے کسی گد میں پہنچے اور پیاسا ہو تو اُن جانوروں کا دودھ پی لے
 اور یہ وہ وسعت ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت
 زوجہ کے لیے زوج کے گھر سے کھانے کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے اور بیٹے کا باپ اور
 ماں کے گھر سے اور باپ ماں کا کھانا بیٹوں کے گھر سے۔ اگر اُس کا نفقہ اُن پر واجب ہو اور شرائط
 متحقق ہوں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ کہ نفقہ کے مقدار سے زیادہ صرف نہ کرے اور
 نفقہ واجب نہ ہونے کی صورت میں اجازت شرط ہے مگر یہ کہ مالک کی کراہت نہ ہونے کا علم
 رکھتا ہو اور یہ قول بہت دور از کار ہے۔ اور اگر عدم جواز پر اجماع متحقق نہ ہو مالک کی جانب
 سے ممانعت کی صورت میں یا راضی نہ ہونے کا علم ہونے کی صورت میں کوئی تاکید اس آیت میں
 ضروری نہیں ہے۔ ورنہ اسی قدر تاکید کرنی چاہیے۔ اور زرارہ کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ

عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کھا سکتی ہے اور جمیل کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ عورت کھا سکتی ہے اور شوہر کے گھر سے صدقہ دے سکتی ہے اور دوست اپنے دوست کے گھر سے اور برادر بزرگ کے گھر سے کھا سکتا ہے اور تصدق کر سکتا ہے۔ بعض نے قیاس سے اس جماعت کے مال میں تصرف کے جواز پر بہتر طریقہ سے استدلال کیا ہے جو اہکیت میں مذکور ہوئے ہیں جیسے کھانے کے کم تصرف ہو مثل اُن کے گھر میں بیٹھنے اور اُن کے فرشوں اور اُن کے کپڑوں میں نماز پڑھنے اور اُن کے پانی سے وضو کرنے اور اُن کے اموال میں سے تمام ضروریات و تصرفات کے۔ اگرچہ روایت سابقہ دوست کے صندوق اور حجب سے روپیہ لینے پر دلالت کرتی ہے لیکن تنہا اس روایت سے آیات اور احادیث کے عموم میں تخصیص مشکل ہے۔ ہاں احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہروں میں سے اور زیر زمین چشمہ جاری ہونے کی جگہوں میں سے پانی پینے، وضو کرنے، غسل کرنے، ہتھکڑی کرنے اور تمام ضروریات میں ضروری استعمال کا حق ہوتا ہے جب تک کہ مالک کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ منقول ہے کہ تین چیزیں تمام لوگ مساوی ہیں پانی، آگ یعنی جلانے کی کڑی پہاڑی جگہوں سے حاصل کر کے اور گھاس جو مباح جنگل میں آگتی ہے اور اسی طرح میدانوں میں نماز پڑھنا جس سے مالک کو کچھ نقصان نہ پہنچتا ہو۔ ان مقامات میں کسی جگہ تمیز کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے زمین کو میری امت کے لیے محل سمجھ لیا یعنی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا ہے اور پاک کرنے والا بنایا ہے اور تجویز کیا ہے کہ وصی اور مال تمیز کے متولی اپنے کام کے مطابق ضرورت پر مطلقاً اجرت لے لیں اور اس حوطہ سے کہ دونوں باتوں میں کم سے کم ضروری خرچ اور عمل کے مطابق اجرت لے لیں۔ دوسرے یہ کہ علماء کے درمیان مشہور ہے کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ اُس میں سے کھائے جو کچھ اُس کو میوہ پھل درخت خرما اور تمام پھل دار درختوں سے اور اسی قسم کی چیزیں یا بخور اور گندم کی بالیاں اور انہی کے مانند چیزیں جن کی طرف سے گذر رہا ہو کھائے۔ یہاں تک کہ شیخ طوسی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور حدیثیں جواز پر دلالت کرتی ہیں اور بعض نے جائز نہیں جانا ہے۔ اُس صحیح حدیث کے اعتبار سے جو اُن کی ممانعت میں وارد ہوئی ہے اور جن لوگوں نے تجویز کیا ہے قید لگائی ہے کہ کھانے کی غرض سے نہ جائے اور خواب نہ کرے اور اپنے ساتھ نہ لائے اور مالک کی کراہیت کا علم و گمان نہ رکھتا ہو۔ اور اس حوطہ سے کہ جب تک مالک کی رضا مندی کے قرینے نہ ہوں نہ کھائے اور علماء کے درمیان مشہور ہے کہ جو فحشاء (زانی) قوت اور تجارت کی غرض سے نہ کیا جائے بلکہ محض لہو و لعب اور تفریح کے لیے کیا جائے حرام ہے اور خدا اور رسول اور ائمہ اطہار سے بیزار کی قسم کھانا حرام ہے بعض نے کفار کا موجب قرار دیا ہے اور عورتوں کو رنج و مصیبت کے وقت اپنے ائمہ پر طمانچہ مارنا اور چہرہ لوجہا اور بال لوجہا اور اُنکھا ٹوٹا اور کاٹا دینا حرام ہے اور علماء میں مشہور ہے کہ کپڑے چاک کرنا بیوی اور شوہر اور تمام رشتہ داروں کے غم میں مردوں اور عورتوں کیلئے حرام

ہے۔ لیکن بعض علماء نے باپ ماں کے غم میں کپڑے چاک کرنا تجویز کیا ہے اور بعض معتبر روایت میں مطلق عورت کا کپڑے چاک کرنا تجویز کیا ہے اور بعض حدیثوں کے ظاہر معنی سے کراہت ہے اور ترک اسوط سے اور مشہور ہے کہ عورت کے لیے بغیر ضرورت بال کٹوانا حرام ہے اور طیب حاذق کو طبابت کرنا جائز ہے اسی طرح جراحی کرنا اور تھکس کاٹنا اگر قتل کا گمان نہ ہو اور آنکھ میں واڈاٹا اور سلاخی پھیرنا اور تراشنا وغیرہ جائز ہے لیکن غیر حاذق کو یہ امور جائز نہیں ہیں اور مشہور ہے کہ مرد اور نامحرم ایک کمرہ میں ہوں بغیر اس کے کہ کوئی تیسرا ہو حرام ہے اور نامحرم سے مصافحہ سوائے اس کے کہ درمیان میں کپڑا ہو حرام ہے۔ اگر کپڑا لپیٹ کر مصافحہ کرے تو اس کا ہاتھ نہ دبائے۔ اور لحاف میں زوجہ اور اپنی کینز کے علاوہ برہنہ لیٹنا حرام ہے خواہ دومرد ہوں یا دو عورت۔ یا مرد و عورت یا اپنا ہو یا بیگانہ۔ محرم ہو یا غیر محرم۔ اور اسوط یہ ہے کہ دومرد و دو عورتیں اور عورت و مرد محرم مجھ ایک لحاف میں کپڑے پہنے ہوئے بھی نہ سوتیں اور اگر سوتیں تو لحاف کو درمیان میں کھینچ دیں ابن ابیہ نے حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے منع فرمایا ہے مرد سے مرد کو اور اس سے کہ دومرد ایک دوسرے کے پہلو میں بے ضرورت سوتیں اور ان کے درمیان کپڑا نہ ہو اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ دس سال کی عمر کے لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے کے ساتھ ایک ساتھ سونے سے علیحدہ رکھیں اور ایک لحاف میں نہ سوتیں اور کہا ہے کہ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ چھ سال کے بعد ان کے سونے کے بستر الگ کریں اور شیخ مجیبی ان سجد نے جامع میں کہا ہے کہ جب لڑکی چھ سال کی ہو تو جائز نہیں ہے کہ نامحرم اس کو بیا کرے اور نہ گود میں لے اور اسوط یہ ہے کہ پانچ سالہ لڑکی کو بھی نہ بیا کرے نہ گود میں لے اور نہ گود میں بٹھائے جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اکثر حدیثوں میں چھ سالہ لڑکی کو گود میں لینے یا گود میں بٹھانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور شاید پانچ اور چھ سال کے درمیان مکروہ ہو۔

اور اجنبیوں کو واجب ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لیں اور مستحب ہے کہ سلام کریں اور ظاہر اس سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ کسی غیر کے گھر میں بغیر اطلاع و اجازت داخل نہ ہو۔ اور علامہ نے جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہتے ہوئے یا کھکھارتے ہوئے داخل ہو کہ گھر والے خبردار ہو جائیں اور فرمایا اس گھر کے لوگوں کو سلام کرو۔ اور کہا ہے کہ تین مرتبہ کہے السلام علیکم تب داخل ہو۔ اگر اجازت دیں ورنہ واپس ہو جائے پھر فرمایا کہ یہ سلام کرنا اور اجازت لینا تمھارے لیے بہتر ہے شاید تم احکام الہی سے نصیحت حاصل کرو۔

بدن کے ٹکٹے ہونے کا گمان نہ ہوتا ہے لیکن صبح کی نماز سے پہلے اس لئے ہے کہ اس وقت لوگ میندر سے بیدار ہوتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں اور رات کا لباس دلی کے لباس سے تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کا وقت قیلولہ کا وقت ہے اور ایک دوسرے سے مل کر سونے اور کپڑے اتارنے کا وقت ہے اسی طرح عشاء کے بعد لباس شب سے دن کے کپڑے تبدیل کرنے اور عورتوں سے ملاقات کا وقت ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اس وقت جماع کرتے رہنے کا وقت ہے تاکہ نماز غسل کے ساتھ طہیض ان سببوں سے بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کیا ہے اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ چاہیے کہ تمھارا عادم جب حد بلوغ کو پہنچے تو منہوں وقت اجازت طلب کرے۔ اور وہ عورت جس کا مکان اگرچہ تمھارے اپنے مکان کے درمیان ہو اور خدانے اس واسطے یہ حکم دیا ہے کہ یہ لمحات غفلت اور غفلت کے ہیں۔ لہذا ان وقتوں میں اجازت طلب کریں۔

پانچویں۔ طہافون علیکم ایک تاکید اور تعلیل ہے اس لیے کہ ان تین اوقات کے علاوہ ان کا اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ جب تم کو ان سے کام اور ان کو تمھارے پاس آنا جائز ہوگا ہے تو ہر وقت اجازت لینے میں تو سب کے لیے دشواری ہوگی۔

اور ضروری احکام میں سے ایک سلام و جواب ہے واداجبتہم بتحیۃ فی جواب احسن منہا اور دہا جب تم کو سلام کیا جائے سلام کی کسی قسم سے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر سلام پیش کرو۔ یا ویسا ہی سلام کر لو۔ بیشک خدا ہر چیز کا حساب کرنے والا اور گواہ ہے۔ اس آیت کے فوائد کے بیان مطالب کی تحقیق ضروری ہے۔

اول۔ یہ کہ تحیۃ (سلام) کے معنی میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ تحیۃ سلام ہے اور اکثر مفسرین اور اہل لغت نے یہی تفسیر کی ہے بعضوں نے کہا ہے کہ ہر نیک قول و فعل شامل ہے چنانچہ علی بن ابراہیم کے ظاہر کلام کی تفسیر یہی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عطیہ اور بخشش مراد ہے یا چاہیے کہ ان کو وہ عطیہ واپس کر دیں۔ یا اس سے زیادہ اس کے عوض میں دیں اور یہ قول بہت کمزور ہے اور اخبار معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خاص سلام ہے یا ہر سلام اور اکرام و مودعا پر شامل ہے جیسا کہ جناب امیر سے منقول ہے کہ اگر تم میں کسی کو چھینک آئے تو یہ حمد اللہ کہو اور وہ جواب میں کہے غفر اللہ لکم دیں حمد پھر حضرت نے اسی آیت کو شہادت میں پیش کیا اور ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کنیز نے آپ کو ایک گلہ رستہ پیش کیا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا فرمایا خدا نے ہم کو ایسا ہی ادب سکھایا ہے اس آیت میں اور اس گلہ رستہ سے بہتر اس کا آزاد کرنا ہی ہے اور کلینی نے بسند صحیح حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خط کا جواب دینا واجب ہے جیسے

سلام کا جواب واجب ہے۔ اس بارے میں خبریں بہت ہیں اور مجمع البیان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ تحیت باحسن (نیک و بہتر تحیت) اس صورت میں ہے کہ سلام کرنے والا مومن ہو۔ اور واپس کرنا اس صورت میں ہے جبکہ سلام کرنے والا اہل کتاب سے ہو۔ لہذا اگر مسلمان سلام کرے اور کہے السلام علیکم تو جواب میں کہو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ تحیت باحسن کیا ہے۔ اگر کافر سلام کرے تو کہو علیکم اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں صورتیں مسلمانوں کے لیے ہیں اور روایت کی ہے کہ ایک مرد حضرت رسول خدا کے پاس آیا اور کہا السلام علیک فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ دوسرا آیا اور کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ حضرت نے فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت نے فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اول و دوم کے لیے جواب سلام میں الفاظ آپ نے زیادہ کئے لیکن تیسرے کے لیے زیادہ نہیں کیا حضرت نے فرمایا تیسرے نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس لیے اس کے الفاظ سلام کو اسی طرح میں نے واپس کر دیا۔ اور سلام داخل تحیت ہے اور اس کا جواب واجب ہے اور دوسرے قول کی تحیت اسطوریہ ہے کہ غیر نماز میں اجازت دے اور حکم نماز اور افعال کے تحیات مذکور ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرا مطلب۔ اصحاب میں سے بعض نے کہا ہے کہ اگر کہے السلام علیک یا علیکم السلام صحیح ہے اور اس کا جواب واجب ہے اور علامہ نے کہا ہے اگر علیکم السلام کہے تو اس کا جواب واجب نہیں ہے کیونکہ یہ سلام نہیں ہے بلکہ جواب سلام ہے۔ اس کی توثیق یہ ہے کہ علامہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا کے پاس آیا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ حضرت نے فرمایا علیک السلام مردوں کی تحیت ہے۔ جب تم سلام کرو تو کہو سلام علیک پھر جو چھوڑے جواب میں کہے گا تو وہ کہے گا وعلیک السلام۔ اسی طرح سلام، السلام سلامی علیک اور سلام اللہ علیک میں اختلاف ہے اور ظاہر ابن ادریس کا قول ہے کہ ان میں سے اور ایسے ہی الفاظ کے کسی ایک کا جواب سلام واجب نہیں ہے اور آیت کا عام ہونا ان میں شامل ہے اور جواب کا واجب ہونا زیادہ واضح ہے۔

تیسرا مطلب۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے علاوہ کیا سلام کے جواب میں علیکم السلام علیکم کو مقدم کر کے کہنا معین ہے۔ مذکورہ میں علامہ کا ظاہر یہ ہے کہ اگر سلام کرنے والا ایک شخص ہو تو وہ علیک السلام کہے۔ اگر واؤ کو گرا دے اور کہے علیک السلام تو صحیح ہے اور کہا ہے کہ اگر دو اشخاص ایک دوسرے سے ملیں اور ہر ایک دوسرے کو سلام کرے تو ہر ایک پر جواب سلام واجب

نہ ہو تو حرمت پر تاکید کرنا مشکل ہے۔ اور ہر حال میں بغیر ضرورت و بلا مصلحت کی قید لگانا چاہیئے۔ چنانچہ کلینی نے بسند صحیح عبدالرحمن بن حجاج سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر مجھے طیب نصرانی کی حاجت ہو تو کیا میں اس کو سلام کروں اور دُعا کروں؟ حضرت نے فرمایا ہاں لیکن تمہاری دُعا اس کو فائدہ نہ دے گی۔ ایضاً بسند حسن مثل صحیح کے بھی اس مضمون کی روایت کی ہے اور علامہ نے کہا ہے کہ اہل ذمہ پر سلام کی ابتداء نہ کرنی چاہیئے۔ اور اگر ذمی یعنی کسی کافر کو سلام کیا جو امان میں ہو یا جو شخص اس کو نہ پہچانے اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ وہ ذمی تھا تو اس کے جواب میں بغیر سلام کے کہے ہذاک اللہ یعنی خدا تیری ہدایت کرے۔ انتم اللہ صباحت یعنی خدا تیرے صبح کرنے کو نیک کرے یا اطلال اللہ بقا ثلاث یعنی خدا تیری زندگی کو دراز کرے۔ اور اگر سلام کا جواب دے تو کہے وعلیک علامہ کا کلام تمام ہوا۔ اور بسند حسن مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقرؑ نے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان تم کو سلام کرے۔ تو کہو وعلیک السلام اور اگر اہل ذمہ سلام کرے تو کہو علیک۔ اور بسند موثق حضرت صادقؑ نے منقول ہے کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے سلام کی ابتداء نہ کرو۔ اگر وہ تم کو سلام کریں تو جواب میں کہو وعلیک۔ اور بسند موثق دیگر حضرت صادقؑ نے منقول ہے کہ اگر یہودی و نصرانی اور مشرک و بت پرست کسی پر سلام کرے اور وہ بیٹھا ہو تو کہے علیک۔ اور دوسری موثق مثل صحیح حدیث میں فرمایا کہ کہو علیک۔ الغرض ان احادیث معتبرہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے مطلقاً سلام کی ابتدا نہ کرنی چاہیئے اور دوسری حدیثیں اس بارے میں بہت ہیں۔ مگر ضرورت کے موقع پر ان کے جواب میں علیک یا علیک یا علیکم یا وعلیکم واو کے ساتھ دونوں جائز ہے اور بعض عامر نے واؤ کے ساتھ تجویز نہیں کیا ہے اور کیا ان کو پورا سلام نہ کرنا چاہیئے؟ بعض نے مکروہ اور بعض نے حرام جاننا ہے۔ احوط ترک ہے۔ کیا ان کا ان مذکورہ جوابوں میں سے کسی ایک سے جواب دینا واجب ہے؟ اس میں اختلاف ہے اور احوط یہ ہے کہ ترک نہ کرے۔ اور ان غیر سلام کی عبارتوں کو علامہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے اور کلینی نے حضرت امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے کہا کہ یہودی و نصرانی کے لیے ہم کیسے دُعا کریں۔ آپ نے فرمایا تم کو مبارک اللہ لک فی دنیاک یعنی خدا تمہاری دنیا میں تم کو برکت دے۔ اور خالد قلابی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ میں ایک ذمی سے ملاقات کرتا ہوں اور وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو خاک یا دیوار پر مل لو۔ میں نے عرض کی نا صبی اور دشمن اہل بیت سے مصافحہ کا کیا حکم ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو دھوؤ۔ اور حدیث صحیح میں حضرت باقرؑ سے روایت کی ہے کہ

اگر مجوسی سے مصافحہ کرے ہاتھ کو دھوئے اور وضو کرے اور حدیثِ موثق میں یہودی اور نصرانی کے مصافحہ کے بارے میں فرمایا کہ ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر مصافحہ کرے اکثر علماء نے دھونے پر مجبوم کیا ہے اس پر کہ رطوبت ہو اور خاک پر ملنے کو اس پر مجبوم کیا ہے کہ خشک ہو اور اخیر کو مجبوم کیا ہے استیجاب پر۔

دسواں مطلب۔ سلام میں ابتداء کرنے کی بہت فضیلت اور ثواب وارد ہوا ہے کہ اس رسالہ میں اس کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے اور حضرت صادقؑ سے روایت ہے کہ سلام کی ابتداء خدا و رسولؐ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اور جناب امیرؑ سے منقول ہے کہ سلام میں ستر یکایاں ہیں انتہر ابتداء کرنے والے کے لیے ہیں اور ایک جواب دینے والے کے لیے ہے اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ بخیل ترین مردم وہ ہے جو سلام میں تسبیح کرے اور بہت سی حدیثیں سلام ظاہر کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا سلام کا آشکار کرنا یہ ہے کہ سلام میں کسی مسلمان سے تسبیح نہ کرے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ تو اضع تمام صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کرے۔ جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کر دو سلام و مصافحہ کرو، اور جب متفرق ہو تو ایک دوسرے کو استغفار کرتے ہوئے بخدا ہو، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ مخلص مسلمانان مسلمانوں پر یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ہر ایک نے دوسرے کو سلام کرے۔ اور کلینی نے حضرت باقرؑ سے روایت کی ہے کہ مسلمان کہتے تھے کہ سلام خدا کو آشکار کرو۔ بیشک سلام خدا ظالموں کو نہیں پہنچتا یعنی اس کے ظلم کے سبب سے اس سے ترک سلام نہ کرو، اور حدیثیں سلام آشکار کرنے کی بہت ہیں اور بعض حدیثوں میں بعض تشنا بھی وارد ہوئی ہے جیسا کہ قرب الاسناد میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام امام کے خطبہ میں سلام کے جواب سے کراہت رکھتے تھے۔ اور ابن بابویہ نے خصال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ تین اشخاص ہیں جن کو سلام نہ کرنا چاہیے۔ جو جنازہ کے ساتھ جا رہا ہو۔ جو شخص پیادہ نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہو، اور جو شخص حمام میں ہو۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے چار اشخاص کو سلام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مسیت کو مستی کے وقت جو تہمتیں بناتا ہے۔ جو شخص نزد کھیتا ہے اور اس شخص پر جو مکان کے تحت پر تو کھیتا ہے اور امام فرماتے ہیں کہ میں پانچویں کا اضافہ کرتا ہوں۔ میں منع کرتا ہوں اس سے کہ شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرو۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو سلام نہ کرنا چاہیے۔ یہودی۔ مجوسی۔ نصرانی۔ جو شخص پاخانہ کر رہا ہو جو شخص

نہی اکون و سلام نہ کرنا چاہیے جو کلمہ کہیں

شراب پی رہا ہو۔ اور ایسے شاعر کو جو باعفت عورتوں کو اپنے شعر میں فحش کہے۔ اور ان لوگوں کو جو خوش طبعی کے طور پر ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں نیز حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ چچہ اشخاص ہیں جن کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہودی۔ نصاریٰ اور جو زور و شطرنج کھیلنا سے اور جو لوگ شراب پیتے ہیں اور جو بربط و غلبہ و بجانے ہیں اور وہ لوگ جو کھیل اور شعر میں ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں نیز حضرت صادقؑ نے اپنے پر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ نہ سلام کرو یہود، نصاریٰ، مگر، ثب پرست کو اور نہ ان لوگوں کو سلام کرو جو شراب پیتے بیٹھے ہوں اور نہ شطرنج باز، نرد باز، مخمٹ۔ اور اس شاعر کو جو پاکیزہ و عقیقہ عورتوں کو اپنے شعر میں فحش کہتا ہو اور نہ نماز پڑھنے والے کو کیونکہ نماز پڑھنے والا جواب نہیں دے سکتا۔ سلام مستحب ہے اور اس کا جواب واجب ہے اور نہ اس شخص کو جو سود کھاتا ہے اور نہ اس شخص کو جو یاغلیہ میں بیٹھا ہو۔ اور نہ اس شخص کو جو حمام میں ہو اور نہ اس شخص کو جو علانیہ فسق کرتا ہو۔ اور شطرنج باز پر سلام کی ممانعت میں زیادہ متبالغہ گذر چکا۔ اور بعض روایتوں میں شراب پینے والے پر سلام کرنے کی ممانعت ہوئی ہے اور ان روایتوں کے اکثر راوی حامی ہیں اور عامرہ نے اس بارے میں حدیثیں بہت طر نقول سے روایت کی ہیں اور بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ جو شخص ان حالات میں سے کسی حال میں سلام کرے جیسے حمام اور نمازیں خطبہ پڑھتے وقت تو اس کا جواب واجب نہیں ہے اور ان احادیث کے آئینہ کریمہ کی تخصیص نہیں کی جاسکتی اور اگر مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب واجب ہے لہذا اس جماعت کو سلام سے ممانعت ممکن ہے کہ کراہت پر معمول ہو۔ یا واقعی کراہت یا بعض کم سے کم ثواب میں جیسا کہ ملا احمد اربلی نے دونوں کا احتمال کیا ہے اور حمام میں سلام کی کراہت وارد ہوئی ہے کہ اس صورت میں ہے جبکہ لنگ نہ باندھی ہو۔ اور بعض اماموں نے حمام میں سلام کیا ہے اور مشہور ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مختلف حدیثیں ہیں اور بعید نہیں ہے کہ ممانعت کی حدیثیں تفسیر پر معمول ہوں اور صاحب کنز العمال نے کہا ہے کہ سلام نہ کرنا یہ ہے اس کو جو زور و شطرنج بازی کرتا ہو۔ اور جو شخص گانا اور خواندگی کرتا ہو اور جو شخص لہو و لعب کے طور پر کثرتاً اڑاتا ہو اور جو کسی گناہ میں مشغول ہو۔ ان کے کلام کے سوا کسی میں میں نے نہیں دیکھا بعید نہیں ہے کہ اگر منکر سے ممانعت کے ارادہ سے سلام نہ کرے تو بہتر ہوگا اور کہلے کہ بعض شافعی اور حنفی مذہب کے لوگوں نے کہا ہے کہ جب خطبہ کی حالت میں ہو تو سلام کا جواب ساقط ہے یا قرآن پڑھ رہا ہو یا قضاے حاجت میں ہو یا حمام میں ہو۔ اور یہ منوع ہے کہ جو مستحبات میں مشغول ہوئے سے واجب ساقط نہیں ہوتا لیکن میرے نزدیک اقویٰ یہ ہے کہ مکروہ ہے سلام کرنا نماز پڑھنے والے کو کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قیام واجب سے روک دیتا ہے کہ جواب

سلام دے یا ترک واجب کرے اگر جواب نہ دے یہ قول اور سبب دونوں ضعیف ہیں۔

گیا رھواں مطلب۔ آداب سلام میں ہے نہ سنت ہے کہ سلام میں جمع کے ساتھ خطاب کرے جیسا کہ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو صیغہ جمع کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے ہر چند ایک شخص ہو۔ ایک وہ ہے جس کو جمعینک آئے تو اُس سے کہے **يُزَحِّمُكَ اللَّهُ** اگرچہ اُس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور وہ شخص جو ایک شخص کو سلام کرے تو کہے **السلامُ عليكُم** اور جو شخص کسی شخص کے لیے دُعا کرے عافاكم اللہ اگرچہ وہ ایک ہو یعنی اُس کے ساتھ اُس کے علاوہ بھی ہیں یعنی ملائکہ کا تباہ اعمال وغیرہ ہیں۔ اور چاہیے کہ سب کا ارادہ کرے یا چاہیے کہ تمام مومنوں کو قصد میں شریک کرے۔ اور اقل زیادہ ظاہر ہے اور آگاہی دیتا ہے۔ اس پر کہ عورت کو چاہیے کہ سلام کرے تب بھی مذکر کے خطاب سے واقع ہو۔ اگر جمع کے صیغہ کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ بعض اصحاب کے کلام کا ظاہر ہے اور دوسری سند سے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جو شخص کے السلام علیکم وہ دن نیکیوں کا باعث ہے اور جو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بنیں نیکیوں کا سبب ہے۔ اور جو شخص کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دبر کا تہ تو تیس نیکیاں ہیں اور چاہیے کہ سلام کرنے والا زیادہ نہ بڑھے بلکہ جواب دینے والے کے لیے زیادتی چھوڑ دے اور جواب میں مقررہ قدر سے زیادہ نہ کہے جیسا کہ کلینی نے بسند صحیح حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب امیر ایک جماعت کے پاس گذرے اور آپ نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرة و رضوانہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے واسطے اُس سے آگے نہ بڑھو۔ جو فرشتوں نے ہمارے پدر ابراہیم سے کہا ہے۔ انہوں نے کہا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البيت اور مستحب ہے کہ سوار پیادہ کو سلام کرے۔ کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو۔ اور کم تعداد والے لوگ زیادہ تعداد کے لوگوں کو۔ اور خورد بزرگ کو۔ گھوڑے سوار چرخ سوار کو۔ اور دونوں سوار کو سلام کریں اور جو شخص کسی مجلس میں داخل ہو تو اہل مجلس کو سلام کرے اور ہر ایک اُن میں سے برعکس کریں جائز ہے چنانچہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ اطفال کو سلام کرتے تھے۔

بارھواں مطلب۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فاذا دخلتمہ میوتا فسلموا علی انفسکم نھیتمہ من عند اللہ مبارکتا طیبتا یعنی جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو یہ ایک تحیت خدا کی جانب سے ہے جسے تمہارے لیے خدا نے مقرر کیا ہے دنیا و آخرت کی برکت کے ساتھ تاکہ پاک و پاکیزہ اور پاک گھس کا سبب ہوں۔ واضح ہو کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

پہلی وجہ : یہ کہ سلام مراد اُن گھروالوں پر ہے جو گویا اُس کی جان کے مانند ہیں جیسے لا تقتلوا انفسکم یعنی ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ نتیجتاً من عند اللہ سلام کی فضیلت پر اشارہ ہے یعنی جاہلیت کے طریقہ سے صباح الخید ومساء الخید وانعم صباحا وغیرہ انہی کے مثل مت کہو اور سلام کرو کہ وہ ایک نجیت ہے جو خدا نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے اور دلوں کی پاکیزگی اور برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا کے اصحاب جب آنحضرت کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے۔ انعم صباحاً وانعم مساءً۔ یہ اہل جاہلیت کا سلام تھا۔ آخر خداوند عالم نے یہ پیغام بھیجا کہ داخداؤک حیواک بما لکم عیلت یہ اللہ یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو تم کو اس طرح سلام کہتے ہیں جس طرح تم کو خدا نے سلام نہیں بھیجا ہے۔ پھر حضرت نے اس سے فرمایا کہ خدا نے اس سلام کو ایسے سلام سے تبدیل کر دیا ہے جو اس سے بہتر ہے اور وہ اہل بہشت کا سلام ہے لہذا کو السلام علیکم۔

دوسری وجہ : یہ کہ مراد اپنے اہل و عیال پر سلام ہے۔ ابن بابویہ نے معنی الاخبار میں حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ مراد مرد کا سلام اہل خانہ پر ہے۔ مکان میں داخل ہو اور وہ اُس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ ہے سلام تمہارے نفس کا اور مجمع البیان میں اس مضمون کو حضرت صادقؑ سے روایت کیا ہے۔

تیسری وجہ : یہ کہ اپنے آپ پر سلام مراد ہے جبکہ گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور علی بن ابراہیم نے تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو۔ اگر اُس میں کوئی ہو تو اس کو سلام کرے اور اگر کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا من عند ربنا۔ اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علیکم ورحمتہ اللہ اور دونوں فرشتوں کا ارادہ کرے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور خصال میں پسند معتبر حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرے اور کہے السلام علیکم۔ اگر اُس کا کوئی اہل نہ ہو تو کہے السلام علینا من ربنا۔ اور جب تمہارا برادر مومن کہے حیاء اللہ بالسلام تو کہو حیاء اللہ بالسلام واحلک دارالمقام اور جناب رسول اللہؐ سے منقول ہے کہ جب تم میری امت میں سے کسی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو تاکہ تمہاری عمر دراز ہو اور جب اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو تاکہ تمہارے گھر کی برکت زیادہ ہو اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اہل مسجد کو سلام کرو۔ تیسری وجہ زیادہ ظاہر ہے اور احادیث معتبرہ کی موید ہے اور انفسکم میں کوئی شکلف نہ کرنا

چاہیے۔ اس بنا پر بعید نہیں ہے کہ آیت سے مراد یہ ہو کہ خدا کی جانب سے اپنے آپ کو سلام کر دے اس طرح کہ کہو کہ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہم پر سلام ہو جیسا کہ حضرت امام محمد باقرؑ کی روایت سے ظاہر ہے۔

تیسرا سوال مطلب۔ اس میں علمائے امامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی نماز میں ہو اور کوئی دوسرا اس کو سلام کرے تو اس پر واجب ہے کہ انہی الفاظ سے اس کو جواب دے۔ جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ اگر جواب نہ دے تو اس کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً باطل نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ذکر میں سے کچھ سلام کے بعد اور جواب دینے سے پہلے محل میں لائے تو باطل ہے ورنہ نہیں اور بعض نے دوسری تفصیلیں بیان کی ہیں جن کو بحار الانوار میں ذکر کیا ہے اور باطل ہونے کا حکم مشکل ہے اور احوط مطلقاً اعادہ ہے اگر کچھ جواب نہ دے اور بظاہر جواب سلام میں جلدی کرنا مقبر ہے اس حیثیت سے کہ اس کو جواب سلام کا ترک کرنے والا نہ کہیں۔ پھر اگر سلام کلمہ یا کسی کلام کے اثناء میں واقع ہو تو اس کلمہ یا کلام کے پورا کرنے میں جلدی کے منافی نہیں ہے۔

چوتھا سوال مطلب۔ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو نماز میں مشغول ہو کوئی سلام کرے اور کہے سلام علیکم تو واجب ہے کہ اسی کے مثل جواب دے علیکم السلام جواب میں کہنا جائز نہیں ہے۔ اور ابن ادریس نے کہا ہے کہ سلام کے ہر لفظ کے ساتھ جواب سلام دے تو بہتر ہے اور متابعت مشہور اولیٰ و احوط ہے۔ اگر علیکم کے بجائے علیک کے تو تردد ہے۔ اور اگر سلام کرنے والا علیکم السلام کہے تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے مگر یہ کہ جواب دعا کا قصد کرے وہ دعا کا مستحق ہوتا ہے اور علامہ نے اس مسئلہ میں تردد کیا ہے اور اگر جواب جائز ہو تو کیا واجب ہے یا مستحب؟ اس میں اختلاف ہے اور وجوب قوت سے خالی نہیں ہے اور واجب ہونے کی صورت میں کیا سلام علیکم متعین ہے یا اسی کے مثل جواب جائز ہے صحیح حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اسی کے مثل جواب اولیٰ ہے ہر چند مقابلہ بھی رکھتا ہو اور اختیار کا قتل قوت سے خالی نہیں ہے۔

پنجم سوال مطلب۔ اگر سلام کے علاوہ دوسرے تجاہات نماز کی حالت کے علاوہ کہیں جیسے شب وغیرہ صباح الخیر اور انعم صباحاً وغیرہ تو اس میں اختلاف ہے کہ جواب واجب ہے یا نہیں اور احوط بلکہ اظہر یہ ہے کہ یا اسی کے مثل یا اس سے بہتر عبارت میں۔ یا دوسرے سلام سے جواب دے آیت کی اور بعض حدیثوں کی عمومیت کی وجہ سے۔ اور اگر جواب میں سلام کرے احوط یہ ہے کہ تحیت کرنے والا سلام کا جواب دے اس سبب سے بغیر سلام کے جواب

فینے کی خرابی کم ہے اگرچہ اُس میں مستثنت کی متابعت زیادہ ہے اور اگر اس عبارت کو کوئی شخص کسی سے کہے جو نماز میں ہو عظیم تراشکال ہوتا ہے اگر فارسی میں کہے یا ترجمہ کے ساتھ اس کے مثل کہے سامعینک و سلام و علیک وغیرہ۔ اور ابن ادریس اور محقق نے کہا ہے کہ اُس کو جواب دینا جائز ہے اور محقق نے کہا ہے کہ اگر اس کے لیے دُعا کرے اور وہ مستحق دُعا ہو تو دُعا کرے جواب سلام نہ دے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا۔ اور علامہ نے کہا ہے کہ اگر سلام کرے اور سلام علیکم کہے تو اُسی کے مثل جواب دے۔ اور وعلیک السلام نہ کہے اس لیے کہ قرآن کے برعکس ہے۔ اور حضرت صدیق نے اُس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا کہ حالت نماز میں جب کوئی سلام کرے تو کس طرح جواب دیا جائے۔ فرمایا کہ سلام علیکم کہے وعلیک السلام نہ کہے اس لیے کہ عمارؓ نے حضرت رسول خدا کو سلام کیا جبکہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ تو حضرت نے اسی طرح جواب دیا۔ پھر علامہ نے کہا ہے کہ اگر اُس کو کوئی سلام علیکم کے علاوہ سلام کرے یعنی اگر کوئی تحیت کہتا ہے تو اُسی لفظ اور سلام علیکم کے ساتھ عموم آیت کے لحاظ سے جواب دینا جائز ہے۔ اگر کسی تحیت کا نام نہ لے تو اُس کے جواب میں اُس کے لیے دُعا کرنا جائز ہے۔ اگر وہ مستحق دُعا ہو تو دُعا کا قصد کرے سلام کا جواب نہیں مختلف جواب کو واجب جانتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ نہایت اشکال میں ہے اور دُعا کے قصد سے جواب قوت سے خالی نہیں ہے اور اگر جواب عربی تحیت اور صحیح سلام کے ساتھ دُعا کے قصد سے دے بعید نہیں ہے کہ جائز ہوگا اور اس طرح ہے کہ اگر اس دُعا میں گزرا ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ خواہ جواب دے یا نہ دے۔

سوال ہوائی مطلب۔ اگر اشکائے نماز میں کسی کو سلام کریں مشہور ہے کہ اُس کا جواب بلند آواز سے دے تاکہ وہ سُن لے اگر ممکن ہو اور محقق کا ظاہر کلام معتبر یہ ہے کہ نماز میں نماز واجب نہیں ہے۔ بظاہر غیر نماز کے مانند اس کو سنانا چاہیے یا اشارہ کرے جو اسے سمجھا دے کہ اُس نے جواب دیا ہے۔ اور جو حدیثیں سننے کے واجب نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ شاید نقیبہ پر معمول ہوں جیسا کہ شہید علیہ الرحمہ نے ”ذکر“ میں کہا ہے کہ اگر خطہ کا موقع ہو اور نقیبہ کرے تو سلام کا جواب آہستہ دے کہ خود سُن لے جو جواب کا ثواب رکھتا ہے۔ اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی غلامی رہے۔

سوال مطلب۔ اگر کوئی دوسرا جواب سلام دے دے اور وہ نماز میں ہو تو کیا جائز ہے کہ وہ بھی جواب دے یا مستثنت ہے یا جائز نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ مستثنت ہے۔ کیونکہ آیت کا حکم مطلق کے ساتھ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ مگر دُعا کے قصد سے جیسا کہ گذرا۔ اور بعید نہیں ہے کہ ترک اس حوط ہو۔

ہم نے اس مسئلہ میں کلام کو طول اس لیے دیا کہ اکثر اوقات انسان اُس کے احکام کا محتاج

ہوتا ہے۔ اور اکثر علماء اس سے متعرض نہیں ہوتے ہیں اور اس احتمال کی بنا پر جو اکثر مفسرین نے کیا ہے کہ آیہ کریمہ ہدیہ میں شامل رہی ہوگی۔ لہذا اگر اس کے بعض بھی مذکور ہوں تو مناسب ہے۔
والصالح ہو کہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بخشا ہے تو اس کا عوض دینا واجب نہیں ہے اور شیخ طوسی سے نقل کیا ہے کہ مطلق بہرہ عوض کا مقتضی ہے اور اس کا عوض دینا واجب ہے اور ابو الصلاح حلبی قائل ہوتے ہیں کہ لیست ترہیمہ بلذ ترعوض کا مقتضی ہوتا ہے اور چاہیے کہ کم سے کم اسی کے مثل عوض دے دیں۔ اور جب تک عوض نہ دیں تصرف اس میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ دونوں قول بعید و نادریں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز بخشا ہے تو عوض کی شرط کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا مطلق چھوڑ دیتا ہے۔ اگر عوض نہ لینے کی شرط کی ہو تو بہرہ کرنے والے کی طرف سے عقد جائز ہوگا اور وہ فیج کا اختیار رکھتا ہے اور اگر عوض کی شرط کی ہو تو چاہیے کہ اُس شرط پر عمل کرے۔ پھر اگر عوض کی تعیین کی ہو تو عوض لازم آتا ہے۔ اگر بہرہ قبول کرنے والا جو شرط ہوئی ہے دے دے اور بہرہ کرنے والا قبول کرنے کو تسلیم کر لے اور شرط ہے اور فیج کر سکتے۔ اور کیا لازم ہے کہ عوض قبول کرے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ ہے کہ لازم نہیں ہے اور فیج کر سکتا ہے اور قبول نہ کرے اور شیخ کر دے اور بہرہ قبول کرنے والے پر واجب ہے کہ شرط کو وفا کرے۔ یا اُس میں اُس کو اختیار ہے کہ عین شے کو واپس کر دے۔ اور اس مسئلہ میں فروع بت ہیں۔ اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ پیشاب و پاننا نہ کرتے وقت رو قبلہ یا پشت قبلہ کرنا حرام ہے اور بعض نے مکروہ جانا ہے۔ ایضاً جنب اور حائض پر قرآن مجید کے الفاظ مس کرنا حرام ہے۔ اکثر علمائے اسمائے باری تعالیٰ و اسمائے انبیاء و آئمہ اطہار علیہم السلام کا مس کرنا بھی حرام جانا ہے۔ اسی طرح اُن چار سورتوں کا اور اُن کے بعض اجزاء کو پڑھنا حرام ہے جن میں سجدہ واجب ہے اور ان کو مسجد حرام اور مسجد رسولؐ میں مطلقاً داخل ہونا اور عام مسجدوں میں ٹھہرنا اور اُس میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے۔ اور اس حوط یہ ہے کہ جنب اور حائض رسول خداؐ اور ائمہ طاہرینؑ کے مشابہ مشرفہ میں داخل نہ ہوں۔ اور محدث کے لیے اختلاف ہے اور اس حوط یہ ہے کہ کتابت قرآن اور اسمائے شریفہ کو نہ چھوئیں۔ اور غلام، کنیز اور زوجہ کو بغیر کسی مجرم اور خیانت کے مارنا اور اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے اور اُن کی تادیب ضرورت سے زیادہ جائز نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ غلام۔ لڑکے اور کنیز کو دس تا زبانی سے زیادہ تادیب کرنا حرام ہے۔ اور اکثر نے مکروہ جانا ہے اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ تادیب کی حد پانچ تا زبانی یا چھ تا زبانی ہے اور دوسری روایت میں اطفال کی تادیب تین مرتبہ وادع ہوئی ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی مملوک کو تھکرائے یعنی یہ کہ حد کا باعث اُس سے

سے انکار کریں یا واجب کی صورت سے عمل میں لائیں بعت اور حرام ہے۔ اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ اور اعتکاف اور حج و عباد اور سزا رول حکم اُن سے متعلق ہیں جن میں غل ڈالنا یا ان سے انکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو تکلیفیں انسان کو مختلف حالات میں لازم ہوتی ہیں جیسے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اہل خانہ کے ساتھ معاشرت میں بہت سی تکلیفیں اُس کو عارض ہوتی ہیں مثلاً اس کے کہ نفقہ اور لباس باپ ماں کو دینا اور اُن کی عزت و حرمت کی حفاظت اور اُن سے بلند آواز سے باتیں نہ کرنا اور اُن کے سامنے آفت نہ کرنا۔ اگر وہ گالی دیں یا ماریں تو صبر کرنا اور اُس کا عوض نہ لینا۔ اسی قسم کے افعال اور اولاد کو نفقہ و لباس دینا ان کو بعت نقصان دینا نہ پہنچانا اور ان کے حقوق کا باعث نہ ہونا۔ اُن کی تربیت کرنا۔ واجبات پر عمل کا اور محرمات کے ترک حکم دینا اور رضاعت اور پرورش کے احکام اور اُن سے متعلق تمام امور کی تعلیم دینا اور زوجہ کو نفقہ اور کپڑا دینا اور سخت مشقت کی خدمت نہ لینا۔ اُن سے کچھ متعلق نہ کرنا۔ اُن کو بعت اقریت نہ پہنچانا، اور ہر چار شب میں ایک شب اُن کے پاس سونا اور ہر چار مہینے میں ایک مرتبہ جماع کرنا اور تمام امور جو تفصیل سے حدیثوں میں مذکور ہیں اور اگر کئی بیبیاں ہوں تو اُن کے ساتھ امور میں عدل کرنا اور غلام و کنیز کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا اور تکلیف شاقہ نہ دینا، اُن کو تنگ اور بھوکا نہ چھوڑنا وغیرہ۔ اسی طرح تمام خادموں اور ملازموں کے حقوق کی رعایت اور مسالیوں کے حقوق کی رعایت کرنا اور اُن میں جو بھوکے ہوں اُن کو سیر کرنا اور ان کو چیزیں عاریت دینے سے نہ روکنا نیز روٹی، آٹا اور نمک وغیرہ اُن کی ضروریات سے دریغ نہ کرنا۔ اور ضرورت کے وقت ان کو فرش و ظروف وغیرہ دینا۔ ان میں سے اکثر ماعون (عاریت دینے) میں داخل ہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی عبادت میں ریا کرتے ہیں اور ماعون (عاریت دینے) میں تخیل کرتے ہیں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ ماعون ایک فرض ہے جو تم دیتے ہو اور نہ کی ہے جو کرتے ہو۔ اور اپنے گھر کی چیزیں جو تم دیتے ہو اور ماعون میں سے زکوٰۃ ہے۔ راوی نے کہا کہ یا حضرت ہمارے کچھ ہمسائے ہیں جن کو ہم عاریت دیتے ہیں تو وہ چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور خواب کر دیتے ہیں۔ کیا ہم پر کوئی الزام ہے اگر ہم ان کو نہ دیں۔ حضرت نے فرمایا جب ایسا ہو تو تم نہ دو کوئی الزام نہیں۔

باب ماں کی عظمت و اولاد کی تربیت کے احکام

مسالیوں کے حقوق

اور منجملہ حقوق کے حیوانات کے حقوق میں جن کو لوگ پالتے ہیں۔ اُن پر واجب ہے کہ ان کو گھاس چارہ اور پانی دیں اور اُن کی طاعت سے زیادہ اُن پر بار نہ لادیں اور پلا دہ نہ ماریں۔ اور ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک عورت پر ایک بلی کے بارے میں عذاب کیا جس کو اُس نے قید کر رکھا تھا اور بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی۔ اور حقوق خانہ و اہل خانہ بہت

ہیں۔ اکثر ان میں سے واجب ہیں ہم نے تباہی کھنے پر اکتفا رکھی — اور جب مکان سے باہر جائے دوست و دشمن، کافر و مسلمان، آشنا و بیگانہ مجالس میں، راستہ چلنے میں معاشرت کے بہت حقوق ہیں، اُن کے بارے میں حدیثیں کتاب عشرات میں مذکور ہیں حقوق رحم و مصاحبین۔ دوست، برادران ایمانی، اور مسلمان کا حق مسلمان پر۔ اور اہل ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ اور مسلمانوں سے ترک حسد و کینہ و عداوت اور سخن چینی، اور ان کے عیوب کی تلاش اور اُن کا افشاء کرنا، تہمت لگانا، افشاء کرنا اور اُن سے گمان بد کرنا، اور اہل شر سے اور اہل محلہ اور اہل قبیلہ سے ناخوشی و تعصب کرنا۔ اور اُن پر پوشش اور رفتار و گفتار میں جبر و سختی کرنا اور دل تنگ ہونا اور حماقت اور بے عقلی کے ساتھ پیش آنا۔ اُن کو گالی دینا اور فحش کہنا۔ بغیر کسی سبب شرعی کے کسی کو مارنا، کچ کھلنے کرنا۔ بغاوت، ظلم، باطل پر فخر، اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ ظالموں کی اعانت اور ظلم میں اُن کی موافقت کرنا اور اُن کے فعل پر راضی رہنا اور علانیہ حرام کے مرتکب ہونا وغیرہ وغیرہ کہ ان ہر ایک پر سخت سے سخت عذابوں کی دھمکیاں وارد ہوتی ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا واجب ہونا۔ وحب فی اللہ و بغيض فی اللہ خدا کی خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرنا یا کسی پر بغض کرنا اور دین خدا میں مکرو فریب نہ کرنا اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کا حکم دینا اور گناہوں سے باز رکھنا۔ اور کفار اہل ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی کیفیت اور اُن کے امان کی رعایت کرنا اور عہد و امان نہ توڑنا۔ اور مخالفین اور بادشاہان جور اور ظالم حکام و امار سے تقیہ کرنا اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالنا تاکہ قتل ہونے کی نوبت نہ آئے اور قتل کرنے میں تقیہ نہیں ہوتا۔ اور اعضا کاٹنے اور اندھا کرنے اور اسی طرح کے امور میں اگر جانے کہ اگر نہ کرے گا تو قتل ہو جائے گا۔ اور اس فعل سے وہ شخص مرتا نہیں اختلاف ہے اور تقیہ کے سبب سے ناخوش گواہی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے قتل کا باعث نہ ہو۔ اور جھوٹی قسم اپنے آپ سے اور دوسرے مومن سے ظالم کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے جائز ہے اور دونوں میں جب تک ممکن ہو تو قریہ کرے جیسے ایک مومن کا مال دوسرے مومن کے پاس ہو۔ اور کوئی ظالم چاہے کہ جبر و سختی سے غضب کر لے۔ وہ قسم کھائے کہ مال اُس کا میرے پاس نہیں ہے اور قصد کرے کہ جو مال تجھ کو دینا چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے اور کلمہ کفر کہنے میں بھی تقیہ جائز ہے جیسا کہ عمار نے کیا اور حق تعالیٰ نے اُن کا عذر قرار مجید میں ذکر کیا۔ اسی طرح آنحضرت اور ائمہ اطہار کی گالی میں جائز ہے۔ اور بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ ان سے بیزاری میں نہیں ہوتا اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اور خبروں کو ایک دوسرے سے موافق کرنے کی یہ صورت ہے کہ ان کے درمیان اختیار رکھتا ہو کہ تقیہ نہ کرے اُن کے نام نہ کہنے میں اور اپنے تئیں ہلاک ہونا قبول کر لے۔ جیسا کہ عمار کے باپ اور مال

اور سب کو اُن میں جاری کریں اور جو شخص حدود تعزیرات کی مخالفت کرے اُس کو سزا دیں اور اُن کی غیبت میں ان احکام میں سے اکثر علماء اور راویان اخبار سے متعلق ہیں جو دینِ مبین کے محافظ اور آمر اطہار کے نائب ہیں اور تمام خلق پر احکامِ الہی جاری کرنے میں ان کی اعانت اور اُن کی طرف رجوع ہونا اور اُن کے احکام قبول کرنا واجب ہے جیسا کہ احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جس نے ان کے حکم کو رد کیا اُس نے ہمارے حکم کو رد کیا ہے اور جس نے ہمارا حکم رد کیا اُس نے خدا کے حکم کو رد کیا اور وہ خدا کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔

دوسرا مقصد

وجوبِ توبہ کے بیان میں۔ اور اُس کے شرائط اور اُن گناہوں کا بیان جن سے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ قبول ہونے کا واجب ہونا۔ اس میں چند مطالب ہیں۔
 پہلا مطلب : وجوبِ توبہ کا بیان اور اُن گناہوں کا جن سے توبہ کرنی چاہیے۔
 واضح ہو کہ گناہوں سے توبہ واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آیا تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے یا اُن گناہوں سے جن کا کفارہ نہیں ہوا ہے کیونکہ تم کو معلوم ہو چکا کہ کبائر کے اجتناب سے صغائر مکفر ہو جاتے ہیں تو کیا باوجود مکفر ہونے کے ان سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اور یہ قول اقویٰ ہے۔ لیکن احوط یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ و انابت و استغفار کرتا رہے اور مقررانِ الہی کے حالات پر نظر کرے جو کسی مکروہ اور ترکِ اولیٰ پر رسولِ تضرع و زاری اور خدا سے فریاد کرتے رہتے تھے جب تک کہ اُن کی توبہ قبول نہیں ہوتی حتیٰ ایضا گناہ کا اثر نہ صرف عذابِ آخرت ہے بلکہ گناہ آدمی کے دل کو تباہ کرتا ہے اور راحتِ قربِ الہی سے دور کر دیتا ہے اور خدا کے الطاف کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے اور خدا کی عبادتوں کی توفیق سلب کر دیتا ہے اور سلطان کے غلبہ اور کبائرِ جبرأت کا باعث ہوتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھنا اصرار کا سبب ہوتا اور صغیرہ پر اصرار کرنا گناہِ کبیرہ ہے اور بہت دفعہ دنیاوی بلاؤں کے نازل ہونے کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مصیبت تم پر پڑتی ہے تمہارے کر توں سے پڑتی ہے اور خدا تو بہت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے ڈرو کہ ان کو حقیر سمجھو فقینا وہ نہیں بخشے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں فرمایا کہ وہ ہیں جن کو آدمی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے سوا کوئی گناہ نہ کروں تو میرا کیا کُنسا ہے حضرت امام محمدؑ نے فرمایا ہے کہ گناہ پر اصرار یہ ہے کہ گناہ کرے اور استغفار اور توبہ گناہ سے نہ کرے اور حضرت صادقؑ

سے منقول ہے کہ کوئی چیز دل کو شل گناہ کے فاسد نہیں کرتی۔ بیشک جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے برابر اُس کے دل میں اثر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے دل کو سرنگوں کر دیتا ہے۔ علاوہ ازاں اُس میں قرار نہیں لیتا اور اس کا منہ خدا سے پھر جاتا ہے اور دنیا کے فانی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ایضاً فرمایا کہ کسی رنگ میں حرکت نہیں ہوتی اور کوئی پیر پتھر سے نہیں ٹکراتا اور کسی سر میں درد نہیں ہوتا اور کوئی بیماری عارض نہیں ہوتی۔ مگر گناہ کے سبب سے جو آدمی کرتا ہے اور جو کچھ خدا معاف کرتا ہے بہت زیادہ ہے نیز فرمایا کہ گناہ آدمی کو روزی سے محروم کر دیتا ہے اور فرمایا کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ کوئی نعمت خدا کسی کو نہیں دیتا کہ اُس سے سلب کر دے۔ مگر کسی گناہ کے سبب سے جو اُس سے صادر ہوتا ہے، اور حضرت باقرؑ سے منقول ہے کہ سر بندہ مومن کے دل میں ایک سفید نقطہ اور ایمان کا ایک نور ہوتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اُس سفیدی میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ محو ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام سفیدی پرچھا جاتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے اور اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ شخص خیر و نیکی کی جانب واپس نہیں ہوتا۔ ایضاً اُس میں اختلاف ہے کہ جس گناہ سے انسان نے توبہ کر لی ہے کیا اُس سے پھر توبہ واجب ہے یا نہیں۔ خواجہ نصیر اور علامہ فاضل ہوئے ہیں کہ توبہ ہمیشہ واجب ہے کیونکہ فعل قبیح پر توبہ ہمیشہ واجب ہے اور یہ بات قابل غور ہے کیونکہ کہتے ہیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلی توبہ سے عذاب اُس سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ نہ امت اور پھر نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہمیشہ قائم رہے یہ نہیں معلوم ہے اور یہ کہ گناہ کا ارادہ رکھنا قبیح ہے۔ اگر کوئی فعل گناہ ہے جب تک عمل میں نہ لائے معاف رہے جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہو گا۔ انشاء اللہ اور نہ امت کا ترک کرنا بھی دور نہیں ہے کہ اسی باب سے ہو۔ کیونکہ غالباً ایک دوسرے سے ملتے نہیں اور اس صورت میں کہ کوئی عذاب اُن پر مترتب ہوتا ہے توبہ کا ایک جزو ہو گا اور کسی حال میں عذاب کا استحقاق اصل مصیبت پر نہیں پلٹتا۔ اس میں شک نہیں اور یہ باتیں بھی معلوم نہیں ہیں کہ ان کے فائل ہوں۔

دوسرا مطلب۔ اس میں اختلاف ہے کہ توبہ بعض صحیح ہے کہ بعض گناہوں سے بعض کے علاوہ توبہ کرے یا یکہ چاہیے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے بعض کے علاوہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ خواجہ نصیر اور بعض علماء نے قول آخر کو اختیار کیا ہے۔ اور علامہ حلی اور ایک گروہ نے قول اول کو اختیار کیا ہے اور توبہ بعض کو صحیح سمجھا ہے اور سچی یہی ہے ورنہ لازم آتا ہے کہ ایک کافر کفر سے توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے اور کھوٹ بولنے سے توبہ نہ کرے تو

نے دنیا والوں سے پوشیدہ کر دیا ہے اور توبہ کی اُس کو توفیق دی ہے، وہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے اُمید رکھتا ہے اور ہم بھی اُس کے لیے رحمت کی اُمید رکھتے ہیں اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ خوفِ شرائط توبہ میں خلل کے احتمال کے اعتبار سے ہے۔ اگر حق خدا کے علاوہ ہے جیسے قصاص نمازیں جن کو بجالانا چاہیے اور مثل زکوٰۃ دینے کے اور روزوں کی قضا اور کفارہ اور وہ نمازیں جن کی قضا نہیں جیسے نمازِ جہد اُن کے لیے توبہ کافی نہیں ہے اور حق اناس میں اگر مال ہو واجب ہے کہ اپنے ذمہ سے بقدر امکان بری ہو۔ اگر صاحبِ حق مر گیا ہو تو اُس کے وارث جو ضرورت میں اُس کے قائم مقام ہیں۔ لہذا اگر وہ شخص خود یا اُس کا وارث یا بیگانہ جو اُس کی طرف سے محض خوشنودی خدا کے لیے نیت کرتا ہو اُس کو وہ حق پہنچا کر وہ صاحبِ حق کو دے دے۔ یا اُس کے وارث کو یا وارث کے وارث کو اور بری الذمہ ہو۔ اگر اُس مال کو ادا کرے اور اُس کے ذمہ قیامت تک رہ جائے تو اختلاف ہے کہ قیامت میں اس کا طلب کرنے والا کون ہوگا اکثر علمائے کہا ہے کہ صاحبِ اقل طلب کرے گا۔ چنانچہ ایک صحیح روایت اس بارے میں حضرت صادقؑ سے وارد ہوئی ہے بعض نے کہا ہے کہ اُس کے وارثوں میں سے آخر وارث کو تلاش کریں گے اگر اُمّ تک ممتی ہو بعض نے کہا ہے کہ وہ خدا کا حق ہوگا۔ اور اگر اس کو یا اُس کے وارث کو نہ پائے تو ادا دہ رکھے کہ جب صاحبِ حق یا اُس کے وارث کو پائے گا پہنچا دے گا۔ اگر یا اُس ہو تو تصدق کر دے۔ اگر اس کا مالک مل جائے اور وہ تصدق کو قبول نہ کرے تو دوبارہ اُس کو ادا کرے۔ اور اگر حق مال کے علاوہ ہو۔ اگر اس کو گمراہ کیا ہو تو چاہیے حق کے ساتھ ہدایت کرے اور اُس کو اُس باطل اعتقاد سے پھیر دے اگر ممکن ہو۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب تک وہ تمام لوگ جو اُس کی بدعت سے گمراہ ہوئے ہیں واپس نہ ہوں اُس کی توبہ مقبول نہیں ہے اور اگر توبہ کامل پر معمول کیا ہے اور اگر قصاص ہو واجب ہے کہ اپنا نفس مقتول کے ولی کو پیش کریں مثل اس کے کہ مقتول کے لڑکے سے کہیں کہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے قتل کر۔ اگر چاہے تو غولی ہلے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی شخص کا مٹا ہو تو اُس کے یا اُس کے وارث کے پاس جائے اور اُس کو آگاہ کرے اور اُس کو قصاص یا غولی بہا لینے پر آمادہ کرے۔ اگر خود جو جیسے فحش اگر وہ شخص جس سلسلے کو فحش کہا ہے (یعنی گالی دی ہے) اگر جانتا ہو کہ یہ فعل اُس سے صادر ہوا ہے پھر چاہیے کہ وہ اُس کو قبول کرے یا حد جاری کرے یا معاف کر دے اور نہیں جانتا تو اختلاف ہے کہ اُس کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا ایک حق ہے اور ساقط نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ وہ ساقط کرے (جس کا حق ہے) اور خود بخیر اور علامہ اور اکثر علماء قائل ہوئے ہیں کہ اُس کو آگاہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ اُس کی سخت اذیت کا باعث ہوگا۔ اور اُس کی عداوت اور کینہ کا سبب ہوگا۔ اگر جملہ ذمہ کی برأت اُس سے چاہے۔ اسی طرح اگر زن کیا ہو اعلیٰ ذمہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

حق وارث اس کا حق تھا جس تک وہ پہنچا تاہم ذمہ زوری ہے

پانچواں مطلب - وقت توبہ کے بیان میں۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ توبہ فوراً کرنا واجب ہے اور اس میں تاخیر کرنا گناہ کا سبب ہے۔ کیونکہ گناہ قاتل زہر کے مانند ہے۔ جیسا کہ زہر کا علاج کرتے ہیں قبل اس کے ہلاک کرے۔ اسی طرح واجب ہے اس شخص پر جو گناہ کرتا ہے کہ توبہ میں جلدی کرے قبل اس کے کہ اس کو ہلاک کرے۔ لہذا توبہ میں تاخیر دوسرا گناہ ہوگا اور اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے اور اگر تاخیر کرے تو تاخیر توبہ کے دوسرے دو گناہ ہوں گے یہ دونوں گناہ

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کسی کی وجہ سے بھی حق الناس ہے یہی حکم رکھتا ہے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے اور کیفی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے جناب رسول خداؐ سے پوچھا کہ کفارہ غیبت کیا ہے۔ فرمایا کہ جس کی غیبت کی ہے جب اس کو یاد کرے۔ اس کے لیے استغفار کرے۔ اور اس پر معمول کیا ہے کہ غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہو۔ اور خواجہ نصیر نے تحریر میں لکھا ہے کہ اس سے عذر خواہی کرے جس کی غیبت کی ہے۔ اگر غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہو تو اس سے عذر خواہی کرے کیونکہ اس کو اذیت پہنچی ہے تاکہ مدار کرے۔ اگر اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اس سے ملال کرنے کی خواہش لازم نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی رنج اس کو نہیں پہنچایا ہے اور دونوں صورتوں میں واجب ہے کہ خدا کے لیے پشیمان ہو، اور ارادہ کرے کہ آئندہ پھر غیبت نہ کرے گا۔ اور مصباح الشریعہ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی اطلاع جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو پہنچی ہے تو اس کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے عذر خواہی کرے اور اگر اس کی غیبت کی اطلاع نہیں پہنچی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرے اور شیخ زین الدین نے کہا ہے کہ غیبت کے کفارہ میں دو حدیث وارد ہوئی ہیں ایک یہ کہ کفارہ غیبت یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے جس کی غیبت کی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس شخص پر کوئی ظلم کیا ہو تو اس کے عوض میں چاہیے کہ عذر خواہی کرے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جبکہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ (یعنی روز قیامت) اور اس کی نیکی لے کر صاحب حق کو فے دی جائے اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے گناہ میں سے اس کے گناہوں میں احتساب کر دیں اور ان دونوں میں موافقت کی یہ صورت ہے کہ استغفار کو ہم اس پر معمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو نہیں ہوئی ہے یا اس کو ملنا مشکل ہے تاکہ اس سے عذر خواہی کرے اور عذر خواہی کو ہم اس پر معمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہے اور اس سے ملنا بھی خوشوار نہیں ہے اور واضح ہو کہ ان دونوں امور کے لانے میں توبہ کے واضح ہونے کی شرط ہے یا محض غداست سے اور پھر اس گناہ کو عمل میں نہ لانے کے عزم سے تو متحقق ہوتی ہے۔ اور وہ دوسرے واجبات ہیں۔ علماء کے درمیان قلع مشہور ہے کہ شرط نہیں ہے بلکہ توبہ کی تکمیل ہے اور اگر ترک پر توبہ نہ کرے تو عذاب نہ کیا جائے بلکہ اس کے ترک پر معذب کیا جائے گا۔ بعض خبروں سے مستفاد ہوتا ہے کہ شرط ہیں اور یہ احوط ہے۔ ۱۲ :

اُس پر ہوں گے۔ اور شہ طرخ کے گناہ کے برابر ٹھہرتا ہے یہاں تک کہ ایک ساعت میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ اگر ہم اُن کو ساٹھ منٹ پر تقسیم کریں تو اس قدر ٹھہرتا ہے کہ ماہر حساب داں اُس کے حساب سے عاجز ہوں گے اور جب منٹ سے کم ترین توبہ کر سکتا ہے اگر دو تین اور چار پر تقسیم کریں تو خدا کے سوا اُس کا حساب کوئی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ ہم روز و ماہ و سال پر تقسیم کریں تو اُس کا کیا حساب جبکہ غیر قنابہی گناہوں کو ہم اس نسبت سے تقسیم کریں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس طرح خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح بندہ کے گناہوں اور خطاؤں کا شمار نہیں کیا جاسکتا بعض محققین نے کہا ہے کہ جو شخص توبہ میں تاخیر کرتا ہے ایک وقت سے دوسرے وقت پر چھوڑ دیتا ہے تو دو عظیم خطروں سے دوچار ہوتا ہے کہ اگر ایک سے بچ گیا تو مشکل ہے کہ دوسرے سے بچ جائے (اول) موت اُس کا گریبان پکڑ لے اور تہ اربک کا وقت گزر جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور وہ وقت آجائے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے و جیل بینہم و بین ما یشتہون۔ یعنی اُن کے اور اس کے درمیان جو وہ چاہتے ہیں وہ موقع حائل ہوتا ہے جبکہ وہ ایک دن اور ایک گھنٹہ کی حمت چاہتے ہیں۔ اُن سے کہا جاتا ہے کہ حمت کا وقت گزر گیا اب تم کو حمت نہیں ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار کیوں میرے متعلق تو نے تاخیر نہ کی۔ یہاں تک کہ اجل نزدیک ہو گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جاکہ کسی کے وقت جبکہ پردہ اُس کی آنکھوں سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے ملک الموت میری موت میں ایک روز کی تاخیر کرو۔ تاکہ میں اپنے پروردگار سے غمزدگوارہ کر لوں اور عمل صالح کا توشہ تمہیں کر لوں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ تمہاری عمر کے دن پورے ہو گئے ہیں اور کوئی دن باقی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک ساعت کی تاخیر کرو۔ ملک الموت کہتا ہے کہ ساعتیں بھی پوری ہو گئیں ہیں اُس وقت توبہ کا دروازہ اُس پر بند ہو جاتا ہے اور اُس کے حلق میں گھر گھرا ہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی عمر ضائع کرنے پر یاس و حسرت و ناامیدی کے گھونٹ پیتا ہے۔ اور یہ صحت ایسا ہوتا ہے کہ اسی ہوا، اور اضطراب میں شیطان اُس کے ایمان کو بھی غارت کر دیتا ہے نعوذ باللہ من ذلک (دوم) یہ کہ گناہوں کی تاریخ کی اُس کے دل پر چھپا جاتی اور جمع ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے جو دُور کرنے کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ جو گناہ وہ کرتا ہے تاریخ کی اُس کے دل پر آجاتی ہے جیسا کہ چھوٹنے سے آئینہ پر غبار سا جمع ہو جاتا ہے اور جب گناہوں کی ظلمت زیادہ جمع ہو جاتی ہے غالب ہو جاتی ہے جس طرح سانس کا بخار جب آئینہ پر چھوٹتا ہے مارتے ہیں تو وہ ٹوٹتا ہوتا ہے جب ایک مرتبہ تک اس حالت پر رہتا ہے اور اس پر جلا رز دی جاتے اُس کی چمک جاتی رہتی ہے اور اُس کو خراب

کر دیتا ہے کہ پھر جلا کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح آدمی کا دل ہے جب گناہ کا اثر اس میں آتا ہے اور توبہ اور اعمال صالحہ سے اس پر عبور نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس پر غم رنگ جاتی ہے کہ اس کے بعد قابل علاج نہیں رہتا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے طبع اللہ علی قلوبہم۔ اور ایسے دل کو فریاد ہوا، سترگوں اور سیاہ دل کہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں اس بارے میں مذکور ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ شریعت کے احکام اس کی نگاہ میں سہل ہو جاتے ہیں اور اس کا دل احکام الہی قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔

واضح ہو کہ آخری وقت وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا یقین ہو جاتا ہے اور امور آخرت نظر آتے ہیں۔ ملک الموت کو دیکھتا ہے۔ اس کی جگہ بہشت یا دوزخ میں دکھاتے ہیں یا جہنم میں۔ اور امر اٹھا کر جو اس وقت نثریف لاتے ہیں دیکھتا ہے اس وقت، اجماع ہے کہ قورہ کا فائدہ نہیں ہوتا اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قورہ کا کوئی فائدہ ان کے لیے نہیں ہے جو بڑے اعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کے لیے جو حالت کفر پر مرتے ہیں توبہ کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور حضرت صادق سے منقول ہے کہ موت حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ امور آخرت کا معاوضہ کرتا ہے اور رسول خدا سے روایت کی ہے کہ خدا بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور غریب اس کے حلق سے ظاہر ہوتی ہے بعض محققین نے کہا ہے کہ بندوں کے ساتھ خدا کے رحم و کرم میں سے یہ ہے کہ قابض ارواح کو حکم دیا ہے کہ پیروں کی انگلیوں سے قبض روح کی ابتداء کرے اور رفتہ رفتہ تاخیر کے ساتھ (یعنی آہستہ آہستہ) اوپر لائے یہاں تک کہ سینہ تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد علی تک پہنچے۔ تاکہ اس عزت اور جلالت میں اپنے خدا کی جانب دل کو متوجہ کر سکے اور وصیت اور توبہ ادا کر سکے قبل اس کے کہ امور آخرت کو معاوضہ کرے اور اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ چاہے کہ وہ لوگوں سے اپنی خطاؤں اور مظالم کی عذرخواہی کرے۔ یا خدا کرے اور اس کی روح جبکہ مفارقت کرے یا خدا اور ذکر خدا اس کی زبان پر جاری ہو اور اس کی عاقبت بہتر ہو۔

متکلمین نے اس میں اختلاف کیا ہے اگر ایسے وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کرے جبکہ اس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو جیسے کسی نے زنا کی اس کے بعد اس کے عضو ناسل کو کاٹ دیا گیا پھر اس نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ پھر زنا کی جانب توجہ نہ کرے گا۔ اگر زنا کی طاقت اس کو حاصل ہو جائیگی تو کیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں۔ اکثر نے کہا ہے کہ مقبول ہے اور شاذ و نادر قبول ہے کہ مقبول نہیں ہے اور بے وجہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خوفناک مرض پیدا ہو جائے جس سے گمان غالب ہو کہ موت

آجائے گی تو قبولِ توبہ میں اختلاف ہے اور شہوریہ ہے کہ اُس کی توبہ مقبول ہے اور بعض آیات کو
 اور احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبولِ عذاب کے بعد توبہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حق تعالیٰ
 نے قصۂ فرعون میں فرمایا ہے کہ جس وقت وہ غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر
 وہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جبریلؑ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جب تو نے عذاب
 کو دیکھ لیا۔ حالانکہ پہلے گناہ کرتا تھا اور زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرمایا ہے کہ ان اہل
 قریہ میں سے کیوں نہ ہوئے جو ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان اُن کو نادمہ پہنچاتا ہے۔ سو اُسے قوم
 یونسؑ کے جب عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے اُن سے ذلیل و خوار
 کرنے والا عذاب دیا وہی زندگی میں نازل کر دیا اور ہم نے اُن کو اُن کی مقدار اجل تک ہلکتے دے
 دی۔ ابنِ بابریہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا
 کہ خدا نے کس سبب سے فرعون کو غرق کیا۔ حالانکہ وہ خدا پر ایمان لایا اور اُس کی مینائی کا اقرار کیا
 حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اُس وقت ایمان لایا جبکہ اُس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ ایمان لانا عذاب
 دیکھنے کے بعد مقبول نہیں ہے اور یہ حکم خدا گزشتہ اور آئندہ لوگوں کے بارے میں ہے۔ حق تعالیٰ
 نے فرمایا ہے فلا اذ یادنا قالوا ائمتنا یا اللہ وحده و کفرنا یا کتائب مشرکین فلا ینفعہم
 ایمانہم لئلا یردوا سنا۔ یعنی جب ہمارا عذاب لوگوں نے دیکھا تو کہا ہم خدا کی مینائی پر ایمان
 لائے اور ان سے انکار کیا جن کو ہم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ لہذا ایسا نہیں تھا کہ اُن کا
 ایمان اُن کو نفع بخشے۔ جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ اور فرمایا ہے کہ جس روز تمھارے پروردگار
 کی نشانیوں میں سے بعض نشانی آئے گی تو کسی کو اُس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جو پہلے ایمان نہیں
 لایا ہو گا یا اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا ہو گا۔ اسی طرح فرعون نے جب غرق ہونا دیکھا تو
 ایمان کا اظہار کیا تو اُس سے کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں اور پہلے جبکہ نادمہ
 ہوتا تو ایمان نہیں لایا اور نافرمانی کی اور زمین میں خدائی کا دعویٰ اور لوگوں کو گمراہ کر کے اور بنی
 اسرائیل پر ظلم کر کے زمین پر فساد کرتا تھا اور حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ یقیناً زمین میں
 ایک امام اور حجت خدا ہوتا ہے جو خدا کے حلال و حرام کو جانتا ہے اور لوگوں کو خدا کی جانب ملامت
 ہے اور زمین سے حجت خدا منقطع ہوگی۔ مگر روز قیامت سے چالیس روز پہلے کہ زمین سے اٹھالی
 جائے گی اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کا ایمان اُس کو نادمہ نہ دے گا جو پہلے ایمان
 نہ لایا ہو گا۔ اور وہ لوگ بدترین خلق ہوں گے اور وہی لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اور تفسیر امام
 مذکور میں ہے کہ ایک اعرابی رسولِ خدا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ توبہ کس وقت مقبول
 ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فرزندِ آدمؑ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک مغرب کی طرف

سے سورج طلوع نہ ہو۔ اور بعض آیتیں جو خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ ایمان اُس کے بعد نافذ نہیں دیتا۔ یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔

چھٹا مطلب۔ توبہ کی قسموں کا بیان۔ اُس کا سب سے کم درجہ ہے جو غم نے سبھا کر گذشتہ گناہوں پر پشیمان ہونا اور آئندہ کے لیے اُس کو عمل میں نہ لانے کا عزم کرنا اور پیاں حد تک پہنچنا ہے جو پیغمبروں اور صدیقوں کا درجہ ہے۔ چنانچہ منہج البلاغہ میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے جناب امیرِ مکر کے سامنے کہا استغفر اللہ حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار علیہین کا درجہ ہے اور وہ اُس ہے جس کے پچھتے ہیں۔

(اول) پشیمانی گذشتہ افعال سے (دوم) اس بات کا عزم و ارادہ کہ بیکندہ کسی قوائی پر عمل نہ کرے گا (تیسرے) یہ مخلوق کا توحق ادا کرے گا تاکہ مرنے کے وقت توبہ پاگ ہو۔ اور کسی کا حق تیرے ذمہ نہ رہے (چوتھے) یہ کہ توبہ فرض کی جانب ارادہ کرے۔ جو توبہ پر واجب تھے۔ اور تو نے اُن کو ضائع کیا ہے کہ ادا کرے (پانچویں) یہ کہ تو قصد کرے کہ جو گوشت تیرے بدن میں حرام طریقہ سے پیدا ہوا ہے اُن کو حزن و اندوہ سے چھوڑے تاکہ تیرا چھڑا تیری ہڈیوں سے لپٹ جائے اور تازہ گوشت اُن میں پیدا ہو (چھٹے) یہ کہ اپنے جسم کو عبادت و ریاضت میں تکلیف دے تاکہ اُس کو معصیت کی حلاوت چھٹ جائے۔ اُس کے بعد استغفار اقد کرے۔ اور حضرت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص گناہ پر باقی ہے اور اس سے استغفار کرتا رہے۔ اُس شخص کی مانند ہے جو مذاق کرتا رہے۔ اور کلمہ غیری غیر نے بسندِ ہائے مغیر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کرتا ہے، خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر فرمایا کہ ایک سال بہت ہے بلکہ جو شخص اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کرتا ہے خدا اُس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک ہفتہ بھی بہت ہے جو شخص اپنی موت سے ایک روز پہلے توبہ کرتا ہے۔ خدا اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روز بھی زیادہ ہے۔ جو شخص قبل اس کے کہ انورِ آخرت کا مُعاہدہ کرے، توبہ کر لیتا ہے تو خدا اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

اکثر علماء نے اس حدیث کو نسخ پر محمول کیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ نسخ فعل سے پہلے جاتو ہے۔ اور فقیر کو وقت کا گمان یہ ہے کہ یہ توبہ کے اختلاف مراتب کی جانب اشارہ ہے کہ کامل توبہ وہ ہے جو ایک سال موت سے پہلے کرے اور ایک سال تک اپنی گذشتہ غلطیوں کا تدارک اور اپنے حالات کی اصلاح کرے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو اسی طرح سب سے آخر توبہ کرنے کا سب سے

استغفار اشد کا مقدر

خداوندِ کریم ہماری جان اُس کے لئے ایک پختہ ہے اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے

قلیل درجہ بیان فرمایا ہے۔

مصباح الشریعتہ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ توبہ ایک کھنچی ہوئی بیسماں ہے۔ جس کو خداوند عالم نے بندوں کے لیے نکالی ہے اور خدا اور بندہ کے درمیان ایک وسیلہ ہے اور عنایت الہی کی مدد ہے اور ہر حال میں بندہ کے لیے توبہ پر مداومت ضروری ہے اور بندوں کے نام فرقے توبہ کے قائل ہیں اور بخبروں کا توبہ قرب و وصال کے مرتبہ کے لحاظ سے اُن کا ذاتی اضطراب اور دل کی تشویش ہے اور اصفیا اور برگزیدہ لوگوں کا توبہ یعنی اوصیاء کا یا خدا کے بغیر سانس لینا ہے اور اولیاء اور دوستانِ خدا کا توبہ مختلف خطروں سے ہے اور خواص کا توبہ خدا کے علاوہ کسی چیز میں مشغول ہونے کے سبب سے ہے اور عوام کا توبہ گناہوں سے ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اصل توبہ میں معرفت اور ایک عمل ہے اور اس امر کی انتہا اُس کی شرح بہت طویل ہوتی ہے۔ لیکن عوام کا توبہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آبِ حسرت سے دھوئے اور برابر اپنی خیانت کا معترف رہے اور گزشتہ لغزشوں پر ہمیشہ ندامت رکھتا ہو اور اپنی باقی عمر میں خائف رہے اور اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھے جو اُس کی سستی دکا بلی کا سبب ہو اور ہمیشہ متانت اور گریاں رہے اور اُن امور پر جو اُس سے خدا کی اطاعت میں فوت ہوئے ہیں اور اپنے نفس کو بیجا خواہشوں سے روکے اور خدا سے فریاد کرتا رہے کہ اُس کو توبہ کے پورا کرنے پر قائم رکھے اور گناہوں پر پھر عمل کرنے سے محفوظ رکھے اور اپنے نفس سرکش کو درست رکھے اور یدیانِ عبادت میں تیزی اختیار کرے اور جو کچھ عبادتوں میں اس سے کمی ہوئی ہو اس کو پورا کرے اور لوگوں پر جو مظالم کئے ہیں اُن کی تلافی کرے اور بُرے لوگوں کی صحبت سے دور رہے اور عبادات میں شبہات پر نظر رکھے۔ اور دنوں کو روزہ رکھ کر پیارا رہے اور ہمیشہ اپنی عاقبت کی فکر میں رہے اور خدا سے مدد طلب کرے اور اُس سے سوال (دعا) کرے کہ وہ اس کو راحت و تکلیف میں حق کے راستہ پر قائم رکھے اور محنت و بلا میں ثابت قدم رہے۔ یہاں تک کہ توبہ کرنے والوں کے درجہ سے نہ گرے۔ کیونکہ توبہ لوٹ گناہ سے پاک ہونے کا باعث ہے اور اُس کے اعمال کے ثواب کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا اُن کو جانتا ہے جنہوں نے کہا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی جانتا ہے اور جنابِ رسول خداؐ سے منقول ہے کہ توبہ کرنے والے پر واجب توبہ کا اثر ظاہر نہ ہونے توبہ کرنے والا نہیں رہا۔ چاہیے کہ مجبوں کو راضی کرے و قضا غازیوں کو ادا کرے اور لوگوں سے عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اپنے نفس کو خواہشاتِ بیجا سے باز رکھے اور اپنی گردن دنوں کو روزہ رکھنے سے چٹکی نہ کرے۔ اور عبادت کی بیداری اور عبادت کے سبب اپنے رنگ کو زرد کر دے اور کم کھانے سے اپنے پیٹ لاغر کرے اور اپنی پشت کو

جہنم کی آگ کے خوف سے زخمی کرے اور بہشت کے شوق میں اپنی ٹیلیوں کو (گوشت سے) جدا کرے اور ملک الموت کے خوف سے اس کا دل نرم ہو جائے اس کا چہرہ موت کے خیال سے خشک ہو ہو جائے۔ یہ ہے توبہ کا اثر۔ اور جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ، جانتے ہو کہ کون توبہ کرنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ﷺ۔ حضرت نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے اور عبادت زیادہ نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرے اور اپنے لباس تغیر نہ کرے وہ تائب نہیں ہے اور جو شخص توبہ کرے اور اپنے اخلاق و نسبت میں تبدیلی نہ کرے وہ تائب نہیں ہے۔ جو شخص توبہ کرے اور اپنے دل کی گروہ بے اعتدال کو فراموش نہ کرے اور اپنی آرزوؤں کو کم نہ کرے اور اپنی زبان کو لغویا سے نہ روکے وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرے اور اپنی زاد آخرت کو زیادہ نہ پیچھے دے وہ تائب نہیں ہے جب وہ ان عادتوں پر برقرار نہ رہے وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے اور اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو خدا کی بارگاہ میں توبہ قوبہ کرو۔ اور توبہ بصورح کے بارے میں اختلاف ہے حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توبہ بصورح وہ ہے کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر کے مثل ہو اور بہتر ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ ہے کہ توبہ کرے اور عزم رکھتا ہو کہ آئندہ کبھی اس کا مرتکب نہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ توبہ ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ کرے گا۔ راوی نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا خدا اپنے بندوں سے اس کو دوست رکھتا ہے جس کو کوئی فتنہ عارض ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ کرتا ہے۔

اور کلینی نے بسند صحیح حضرت امام باقر سے روایت کی ہے کہ مومن کا گناہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے پھر توبہ کے بعد از سر نو عمل کرے اور مخصوص اہل ایمان سے ہے راوی نے کہا اگر توبہ و استغفار کے بعد پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو کیا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی مومن اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور گناہوں سے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ راوی نے کہا اگر مکرر گناہ کرے اور توبہ و استغفار کرے پھر بھی بخشا جاتا ہے حضرت نے فرمایا کہ مومن جب استغفار و توبہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ خدا اس کو بخشے پر متوجہ ہوتا ہے۔ خدا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ مگر مومنین کو خدا کی رحمت سے ناامید مت کرو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے والے کو نصیحت کرتی ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرنے دیتی بعضوں

کے لوگوں کا توبہ نہیں قبولی

توبہ بصورح کا مفہوم

کہ میں حضرت کا سزاوار ہو گیا اور مجھے مُعافات کر دے گا۔ اس لیے کہ مُعافات کے جانے کا مستحق ہو گیا تو یہ ہرگز استحقاق کی بنا پر واجب نہ ہو گا اور نہ میں اس کا اہل و جوب کی صورت سے ہوں گا۔ کیونکہ میری جزا پہلے ہی گناہ پر جو میں نے کیا جہنم کی آگ تھی۔ اور یہ مضامین دُعاؤں اور حدیثوں میں بیشمار موعود ہیں۔

المطلوب۔ اُن امور کا بیان جن پر خداوند کریم مواخذہ نہیں فرماتا۔ اور ان کو مُعافات کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ چند ہیں۔

(پہلا امر) دوسرے اور نفس کی باتیں ہیں جو آدمی کے اعتبار میں نہیں ہوتیں جیسا کہ کلینی نے محمد بن عمران سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ دوسرے اگر بہت ہوتا ہو تو؟ حضرت نے فرمایا کہ اُس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہو تو کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور پسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ جمیل بن دراج نے اُن حضرت سے عرض کی کہ میرے دل میں ایک امر عظیم پیدا ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! جمیل نے کہا کہ جس وقت ایسا امر نے میرے دل میں خطور کیا اور میں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا تو برطوت ہو گیا۔ پسند معتبر محمد بن عمران سے روایت کی ہے اُنہوں نے امام محمد باقر سے کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تو منافق نہیں ہوا ہے۔ اگر تو منافق ہوا ہوتا تو میرے پاس نہ آتا کہ مجھے آگاہ کرے میں گمان کرتا ہوں کہ دشمن حاضر شیطاں تیرے پاس آیا اور تجھ سے پوچھا کہ کس نے تجھ کو خلق کیا ہے۔ اُس شخص نے کہا ہاں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسا ہی ہے حضرت نے فرمایا شیطاں تمہارے اعمال کی صورت سے تمہارے پاس آیا اور گناہ تم پر غالب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ تم کو گناہ کرے اور دین کے راستہ سے تم کو ہٹا دے۔ جس شخص کو ایسی حالت درپیش ہو خدا کو بیگانگی کے ساتھ یاد کرے اور پسند حسن مثل صحیح کے محمد مسلم نے حضرت صادق سے اسی حدیث کی روایت کی ہے اس کے آخر میں جناب رسول خدا نے فرمایا کہ دائرہ محض ایمان ہے پسند صحیح علی بن ہزلیسا سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد تقی کی خدمت میں لکھا اور اُن چیزوں کی شکایت کی جو اس کے دل میں خطور کرتی تھیں حضرت نے اُس کے جواب میں لکھا کہ اگر خدا چاہے گا تو مجھ کو حق پر قائم رکھے گا۔ اور شیطاں کو تیرے اوپر کوئی لڑاہ اور غلبہ نہ دے گا۔ پھر لکھا کہ ایک گروہ نے رسول خدا سے چند امور کی شکایت کی جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھیں کہ اگر اس کو ہوا اس کی جگہ سے اُٹا کر بلند کرتی اور زمین پر پٹک دیتی کہ وہ کُڑے ٹکڑے ہو جاتا تو ان کو اس سے زیادہ محبوب تھا کہ اُن بالوں کا ذکر کریں حضرت نے فرمایا کیا ان کو اپنے نفس میں پاتے ہو۔ ان لوگوں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ صریح اور خالص ایمان ہے۔ لہذا جب ایسے امور تمہارے دلوں میں خطور کریں کہو

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖ وَالْاٰخِرَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَعْنِيْ هُمْ خُدا اور اُس کے رُسل پُر اِيْمَان لائے اور
گناہوں سے کوئی مانع اور عبادتوں پر قوت نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ۔

واضح ہو کہ یہ صریح اور محض ايمان ہے اس میں چند وجہیں بیان کی ہیں۔

(اقل) یہ کہ بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خوف
جو تم کو ہے کہ ایسا امر کیوں تمھارے دل میں مخطور ہوا۔ اور ڈرتے ہو کہ ہلاک ہو گئے ہو قطعاً ايمان
کے سبب سے ہے۔ مگر تم مومن نہ ہوتے تو اس کی پرواہ نہ کرتے ان مخطور اور نہ اس سے بدتر کی
جو تمھارے دل میں پیدا ہوتے۔

(دوسرے) یہ کہ یہ محض ايمان ہے کہ ایسے باطل احتمالات دل میں پیدا کرتے ہو جو حق کو دلیل
و بُرہان سے باطل کرتے ہو تاکہ مذہب حق پر صاحب یقین نہ ہو۔

(تیسرے) وہ ہے جو حدیث سابق میں گذرا کہ جب شیطان اس سے بایں ہوا کہ تم کو کفر
و گناہ میں ڈالے تو تم کو اُن وسوسوں کے ذریعہ اذیت دیتا ہے۔ لہذا یہ حالت محض ايمان ہے۔
اور پہلا معنی جو امام سے منقول ہوا بہترین معانی ہے اور توحید کے بارے میں ان حالتوں کے دفع
کرنے کے لیے چند وجہیں بیان کی ہیں۔ (پہلی وجہ) یہ کہ ایسا نہ ہو کہ موت اُس کو اُس حالت میں
آجائے تو اُس کی زبان توحید کے متعلق جاری ہوگی۔ یہاں تک کہ اسی کلمہ طیبہ پر موتیلا سے نعمت
ہو۔ (دوسری وجہ) یہ کہ جو اُس کے دل میں گھڑا ہے اس کی فنی کرتا ہے کہ خدا کا کوئی دوسرا
خدا ہو۔ اور اس کی صراحت کرتا ہے کہ میرا خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ (تیسری وجہ) یہ
کہ یہ کلمہ طیبہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کے وسوسے کو اس کے کہنے والے سے دفع کرتا
ہے اور اس جہت سے اس کلمہ کی مرنے والے کو تلقین کرتا ہے (چوتھے) یہ کہ یہ وہ نام نہاد کرتا
ہے کہ ممکنات کا سلسلہ اُس پر منتہی ہوتا ہے۔ پھر اس کا کوئی مؤجد نہ ہوگا۔ (پانچویں) یہ کہ جو ذات
تمام صفات کمال سے متعطف ہو وہ مخلوقات اور احتیاج سے متعطف نہیں ہو سکتی۔

(دوسرا امر) جس گناہ کا آدمی ارادہ کرتا ہے اور عمل میں نہیں لاتا مگر حق تعالیٰ اُس کو اپنے
فضل سے مُعاف کر دیتا ہے جیسا کہ کلینی نے بسند مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقرؑ حضرت صادقؑ
سے روایت کی ہے کہ حضرت آدمؑ نے کہا پروردگار! تو نے مجھ پر شیطان کو مسلط کیا اور اس کو
خون کے مانند میرے بدن میں جاری کیا تو میرے لیے بھی وہ بات قرار دے کہ اُس کے شر سے نجات
پاسکوں۔ حق تعالیٰ نے اُن پر وحی فرمائی کہ اے آدمؑ میں نے تمھارے واسطے یہ مقرر کیا کہ تمھاری ذلت
میں سے جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے گا اس کے لیے گناہ نہ جائے گا اور اگر عمل میں لائے گا ایک گناہ
اُس کے لیے لکھا جائے گا اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور نہ کرے گا تو اُس کے لیے ایک نیکی لکھی

اور ان تمام آیتوں میں سے جو افعال قلوب کے مواخذہ پر دلالت کرتی ہیں یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَغْفُولًا۔ یعنی اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ بیشک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ہے کہ ”گو اہی مت چھپاؤ جو شخص چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔“ پھر فرمایا ہے کہ ”خدا تمھاری نفوسوں پر مواخذہ نہیں کرتا۔ جو زبان پر جاری کر دیتے ہو لیکن ان قسموں پر خدا تمھارا مواخذہ کرتا ہے جن کو دل کی مضبوطی سے کھائے ہو۔“ اور دوسری جگہ فرمایا ہے ”لیکن خدا تمھارا ان امور پر مواخذہ کرتا ہے جن کو تمھارے دلوں نے کیا ہے۔“ لٰہٰذَا اِنَّ آيَتِيْكُمْ اور ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کے افعال پر مواخذہ ہوتا ہے اور پھر فرمایا ہے وَ مِّنْ يَّعْظُمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاَنتَهِمْنَ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ اور تقویٰ کو دل سے نسبت دی ہے، اور جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اس جگہ ہے اور خداوند عالم نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو امور فقیر کو دوست رکھتے ہیں وہ مومنوں میں فاش ہوتے ہیں اور کام کی محبت دل سے ہے۔ ایضاً کفر و شرک بغض و حسد اور کینہ اور ایسے ہی امور جی پر عذاب و عتاب کی وعید ہوئی ہے دل کے افعال میں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر مواخذہ نہ ہوگا اور آیات و احادیث کی موافقت کے لیے بہت سی وجہیں بھی ہیں۔

اس کی تحقیق یہ ہے کہ دل کے افعال کی چند قسمیں ہیں :-
(پہلی قسم) یہ کہ محض دل کے خطو و موہوں اور آدمی کو اس پر کوئی اختیار نہ ہو۔ اور دل میں پیدا ہونے والا پہلا و سوسہ یا خیال بد ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس پر عذاب مترتب نہیں ہوتا اور تکلیف کا محل نہیں ہے۔

(دوسری قسم) شہوت اور گناہ کی خواہش بغیر اس کے کہ اس کا ارادہ کیا ہو۔ اور غالب اوقات وہ بھی عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے زنا اور لواط کا خیال کرے اور بے اختیار اس کے نفس میں خواہش پیدا ہو۔ لیکن اس فعل کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یہ بھی اختیار ہی نہیں ہے اور عمل تکلیف نہیں ہے لٰہٰذَا وارد ہوا ہے کہ پہلی نظر تمھارے لیے ہے یعنی اگر بے اختیار اس پر نگاہ پڑ جائے پھر دوسری مرتبہ نگاہ کرنا تمھارا اختیاری فعل ہوگا اس لیے کہ دوبارہ ارادہ اور خواہش سے نظر کر دے یا وہ نظر کرنا خواہش کے ساتھ جاری رکھنے ہو۔ اگر عشق کا اصل سبب اختیار ہی ہوتا تو بعید نہیں ہے کہ عذاب کا باعث ہوتا اگر آخر میں بے اختیار ہو جائے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت صادقؑ سے عشق کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا۔ فرمایا کہ چند قلوب ہیں جو یا خدا سے خالی ہو گئے ہیں حق تعالیٰ نے اپنے غیر کی محبت کی لذت ان کو چکھائی ہے۔

(تیسری قسم) وہ ہے گناہ اور حصول شہوت قلب کے ارادہ کے بعد خواہشات کے لوٹ اور عذاب سے غفلت کے سبب سے وقتی لطف اُس فعل میں سوچتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ فعل کر لینا چاہیے۔ لہذا ارادہ نفس میں پیدا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور سختگی کی حد تک پہنچتا ہے اور دنیاوی شرم اور خوف اُس فعل سے نہیں روکتے اور ارادہ کا پورا کرنا کبھی بہت غور و فکر اور تردد کے بعد ہوتا ہے اور ارادہ کے بعد اُس کے استوار کرنے کے بعد ممکن ہے فعل عمل میں نہ آئے اس خیال سے ارادہ مضبوط کرنے کے بعد پشیمان ہو یا اُس سے غافل ہو جائے یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو کہ وہ فعل اُس پر مشوار ہو تو معصیت اور خواہش پوری کرنے کے اصل مقصد اور نفس کے مائل ہونے پر جو اختیاری نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہوتا لیکن حکم عقل کے بارے میں حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اختیار سے ہو تو قابل عذاب ہے اگر بغیر اختیار ہو تو قابل عذاب نہ ہوگا۔ اور اگر فعل پر سختہ ارادہ حاصل ہو اور فعل کو عمل میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ لائے پھر بھی حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ اُس سے اُس عزم پر مواخذہ نہیں ہے بعض عامہ تفصیل کے قائل ہوئے ہیں کہ اگر خدا کے اور روز جزا کے عذاب کے خوف سے فعل کو ترک کرتا ہے اور اُس قصد سے نادم ہوتا ہے جو کیا تھا تو ایک نیکی اُس کے لیے لکھی جاتی ہے اور وہ نیکی فعل کے ارادہ کے گناہ کو مٹانے والی ہوتی ہے۔ اور اگر ترک فعل کسی دوسری رکاوٹ کے سبب ہو خدا کے خوف سے نہ ہو ایک گناہ اُس پر لکھا جاتا ہے۔ اور بعض متکلمین امامیہ نے بھی اُن کی پیروی کی ہے اور اُس روایت سے استدلال کیا ہے جو جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بندہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے تو خدا فرماتا ہے کہ اگر گناہ عمل میں لائے تو اُسی کے مثل لکھو۔ اور اگر ترک کر دے تو اُس کے لیے ایک حسنہ لکھو۔ کیونکہ اُس نے ترک نہیں کیا ہے مگر میرے خوف سے۔ ایضاً انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگ محشور نہ ہوں گے مگر نیتوں پر اور کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص رات کو ارادہ کرتا ہے کہ صبح کو ایک مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا اور اُسی رات کو مر جائے اور گناہ پر اصرار کرتا ہو امرا تو اپنی نیت پر محشور ہوگا۔ اس بات کی دلیل قاطع یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مقتول کیون جہنم میں جائے گا۔ فرمایا اس لیے کہ اُس نے بھی دوسرے کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اگر کے طریق سے وارد ہوئی ہیں اور ان اخبار معتبرہ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور پہلی حدیث تسلیم کرنے کی صورت میں ممکن ہے کہ نیکی کا لکھا جانا اس پر موقوف ہو کہ خدا کے لیے ہو۔ اگر خدا کے لیے (بقیہ حاشیہ الگ صفحہ پر لکھا ہے)

(پہنچتی قسم) دل کے افعال میں اور وہ باطل عقیدے اور اصول عقائد میں شک ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں گنہگار معذب ہوگا۔

(پانچویں قسم) اخلاقی ذمہ داریوں میں جیسے مومنوں سے حسد و دشمنی اور کینہ اور ان سے بدگمانی وغیرہ اکثر علماء ان کو معصیت جانتے ہیں اگرچہ اظہار کرے اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ گناہ ہیں نہ ان کی اصل اور یہ شریعت سہلہ اور دین میں عدم جرح کے زیادہ مناسب ہے اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونا مومنوں سے مخصوص ہو۔ اس طرح اس حدیث کے منافی نہیں ہے جو وارد ہوئی ہے کہ اہل جہنم اس لیے جہنم میں رہیں گے کیونکہ انہیں ان کی نیت یہ تھی اگر دنیا میں ہمیشہ کافر رہیں گے تو ہمیشہ کافر رہیں گے اور خدا کی نافرمانی کریں گے اور دوسرے جوابات بھی ہو سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ اکثر فقہاء متکلمین کا کلام یہ ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا حرام ہے لیکن خدا نے اپنے فضل سے اس کو بخش دیا ہے اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ صغیرہ معصیت ہے اور کیا ترے پرہیز کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ لہذا جو غلو بصیر نے تحریر میں کہا ہے کہ قبیح کا ارادہ قبیح ہے اور عفو کے خلاف نہیں ہے۔ اور ابوالصلاح کے کلام میں بھی مثل اس کے بیان ہو چکا اور سید مرتضیٰ نے حق تعالیٰ کے قول اذہت طائفتان منکم ان تغشلا والله ولیہما کی تاویل میں کہا ہے یہ ہے کہ (جنگ سے) فرار اور بزدلی نے ان کے دل میں خلل پیدا کیا نہ یہ کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا گناہ ہے اور ایک جماعت نے حد سے تجاوز کیا ہے یہاں تک کہا ہے کہ ہر کبیرہ کبیرہ ہے اور کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے اور شیخ شہید نے قواعد میں کہا ہے کہ معصیت کی نیت گناہ میں اثر نہیں کرتی اور نہ ندامت میں جب تک کہ اس کا ترک نہ ہو۔ اور وہ منجملہ ان چیزوں کے ہے جو حدیثوں میں ثابت ہو چکی ہے کہ خدا نے ان سے درگزر کی ہے۔ پھر کہا ہے کہ اگر معصیت کی نیت کرے اور ایسے امر کا ترک نہ کرے جو گناہ سمجھتا ہو پھر اس کے خلاف اس پر ظاہر ہو تو کیا یہ اثر نہیں کرتا۔ یہ محل نظر ہے اس صورت سے کہ گناہ کا مصداق نہیں ہوا ہے لہذا

(بقیہ حاشیہ صغیرہ گذشتہ) نہ ہونے کی کبھی جانتے گی اور نہ گناہ۔ اور دوسری حدیث محل ہے مرتب نہیں ہے اور جو مثال بیان کی ہے۔ پہلی بات ہے اور ممنوع ہے اور حدیث سے ممکن ہے کہ اس فعل کے معنی تلواریں کھینچنا اور اس کے مقابل کھڑے ہونے اور اس کی مدد اپنے قتل پر کرنے کے ارادہ سے مراد ہو اور جو لوگ کہ قاتل ہوئے ہیں کہ معذب ہوگا وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر مضبوط ارادہ رکھنے کے سبب سے گنہگار اور معذب ہوگا نہ کہ اصل فعل پر لہذا اگر دوسرا گناہ محل میں لائے تو اصل فعل پر مرتب ہوگا۔ ۱۲

اُس کے مانند ہے کہ معصیت کی نیت کی اور بس۔ اور معصیت کی نیت پر بغیر اُس پر عمل کے مواخذہ نہیں ہے اور اس صورت سے دلالت کرتا ہے کہ شریعت کی ہر تک حرمت کی ہے اور معاصی پر مجرات کی ہے۔ حالانکہ ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ اگر کسی مُباح شے کو پے نشہ آور شراب پینے کی طرح تو اس فعل کی شبیہ کیا ہوگا اور شاید محض نیت کے لیے ہو ہوگا بلکہ اعضا سے فعل کے انضمام کے ساتھ دخل رکھتا ہوگا۔

اور دوسرے چند امور محل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اپنی زوجہ یا کینز کو دوسرے کے گھر میں پائے اور گمان کرے کہ اجنبی عورت ہے اور اُس سے جماع کرے بعد میں معلوم ہو کہ اُس کی زوجہ بھی یا کینز دوسرے یہ کہ اپنی زوجہ سے دلی کرے اور گمان کرے کہ حائض ہے پھر ظاہر ہو کہ وہ پاک ہے تیسرے یہ کہ کھانا دوسرے کے ہاتھ میں دیکھے اور نہ جانے کہ اس کی ملکیت ہے اور ہر اچھین کر کھالے بعد میں معلوم ہو کہ اس کی ملکیت میں تھا۔ چوتھے یہ کہ ایک گوسفند کو ظلم کی صورت سے ذبح کرے بعد میں ظاہر ہو کہ اُس کی ملکیت میں تھی۔ یا پنجولیں یہ کہ کسی شخص کو قتل کرے اور گمان کرے کہ اُس کو قتل سے باز رکھا گیا ہے بعد میں معلوم ہو کہ اُس کا قتل مُباح تھا۔ یہاں تک شیخ کا کلام تھا اور شیخ ہمالیہ نے کہا ہے کہ ان تمام صورتوں میں سے بعض نے اس کو بھی شمار کیا ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھے جن کو رشیم گمان کرتا ہو یا عصبی اور اس کے حکم سے واقف ہو کہ اس میں نماز باطل ہے پھر نماز کے بعد معلوم ہو کہ وہ خالص رشیم کا یا عصبی نہ تھا یا مُباح ہے اور اُس کو تردید ہو ہے کہ اُس کی نماز باطل ہے یا صحیح ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں تردد نہیں ہے کہ اُس کی نماز باطل ہے۔ ہاں نماز کی صحت اُس کے نزدیک ہو سکتی ہے جو عبادات میں ممانعت کے لیے فساد لازم نہیں جاتا۔ (تیسرے) ان تمام امور کا بیان جن پر حق تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا۔

بسمد ہائے بسیار صحیح و معتبر خاصہ اور عامہ کے طریقہ سے جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے میری اُمت سے نو چیزیں اٹھالی ہیں۔

(پہلی) خطایعتی وہ امر جو بے اختیار اور غفلت سے صادر ہوتا ہے۔ جیسے ارادہ کیا کہ ہرن کو تیر مارے گا اور وہ ایک آدمی کو تک گیا اور وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا اور وہ خطا جو مفتی ایک مسئلہ میں یا حاکم شرع کسی حکم میں کرتا ہے اور اپنی کوشش اُس کے سمجھنے میں کی ہو اور کوئی کمی نہ کی ہو۔ یا طبیب کسی بیمار کے علاج میں کوئی غلطی کرتا ہے اور اُس کے سمجھنے میں کمی نہیں کی ہے تو ان باتوں میں کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی مواخذہ بعض میں ہے۔ پہلی صورت میں عاقلہ پر غول بہا دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو خواب میں مار ڈالے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اُس کے مال سے غوثہا لازم ہوتا ہے۔ یا عاقلہ پر اور حاکم کی خطا بنا بر مشوریت المال پر

ہوئی ہیں خصوصاً شراب کے بارے میں یہاں تک کہ اُس کو آنکھ میں ڈالنے کی بھی ممانعت ہے۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو نشہ آور شے کی ایک سلائی آنکھ میں لگائے خداوند عالم جہنم کی آگ کی سلائی اُس کی آنکھ میں پھیرے گا۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے کسی حرام شے میں شفا نہیں قرار دی ہے۔ بعض علماء حرام نشہ آور شے سے علاج کرنا مطلقاً جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بلکہ تمام حرام چیزوں سے ناجائز سمجھتے ہیں زیادہ مشہور جو اسے خواہ خود اُس کے فعل سے ہو خواہ غیر کے فعل سے ہو جیسے کوئی اپنے آپ کو زخم لگالے یا کوئی دوسرا اس کو ماہ رمضان میں مجروح کر دے اور افطار کرنے پر مجبور ہو اور علماء نے کہا ہے کہ باغی اور سرکش کو وقت ضرورت مُردار کھانا جائز نہیں ہے بلکہ تمام محرمات کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ یعنی جو حالت اضطرار میں ہو اور باغی اور سرکش نہ ہو تو اس کو کھالینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور باغی اور عادی (سرکش) کے معنی میں اختلاف ہے بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو امام پر خروج کرے اور عادی (سرکش) وہ ہے جو ہزنی کرتا ہو۔ ان پر مردار حلال نہیں ہوتا اور دوسری روایت وارد ہوئی ہے کہ باغی شکار کا طالب ہے اور عادی چمڑ ہے۔ اگرچہ اس پر مضطر ہو تو مردار حلال نہیں ہوتا۔ اور یہ نماز قصر نہیں کر سکتے اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو لوٹو بک کے لیے شکار کرتا ہے نہ کہ نفقہ رعایا کے لیے اور عادی چمڑ ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ رانی کے برابر کھائے نہ اس قدر کہ سیر ہو جائے۔

(چھٹی قسم) وہ چیز ہے جس سے کراہت کریں۔ احکام تقیہ میں گذرا کہ جو چیزیں کراہت کے ساتھ حلال ہو جاتی ہیں۔

(ساتویں قسم) طیرہ ہے۔ اور اس سے مراد برے فال کے ساتھ نفس کا متاثر ہونا جیسے عرب میں فال لیا کرتے تھے۔ جس وقت سفر کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی چڑیا یا کوئی شکار واہنی جانب سے ظاہر ہو تو بہتر فال لیتے تھے۔ بائیں جانب سے اُن کے تیر کی باڑھ کی طرح آئے تو فال بد سمجھتے تھے۔ یہ امر عجیب بھی رائج ہے کہ اگر کسی سفر یا کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی جنازہ یا کسی مُردہ کو اپنے راستہ پر دیکھتے ہیں تو فال بد سمجھتے ہیں۔

اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فال بد اس اُمت میں نہیں ہوتا چننا احتمال رکھتا ہے۔ (اول) یہ کہ مراد مواخذہ اور عذاب کا دور ہونا ہو یعنی اگر کسی کے دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جو اختیار ی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نفس اس سے متاثر نہ ہو۔ خدا اس لیے اُس کا مواخذہ نہیں کرتا اور اُس کا کفارہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرے اور اُس امر کو جاری کرے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب فال لو اور وہ گذر جاتا ہے تو اُس کی پڑاہ مت کرو۔ (دوسرے) یہ کہ اُس کی

تاثر کا اس امت سے رفع کرنا مراد ہو۔ ان دُعاؤں اور اذکار کی برکت سے جو جناب رسول خدا ﷺ اور ائمہ اطہر علیہ السلام کی جانب سے اُن کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو پہنچی ہیں اور خدا اور اُنکی دُعاؤں اور اذکار پر بھروسہ کرنے کی جن کی اس کے ضرر کو رفع کرنے کی روایت کی ہے۔ (تیسرے) یہ کہ اس کے رفع کرنے سے اُس کا منع کرنا اور اُس کا جائز نہ ہونا مراد ہو۔ جیسا کہ صاحب نہایاؤ اکثر عامہ نے سمجھا ہے اور یہ معنی اس حدیث سے بہت دور اور معنی اَوّل اظہر ہے۔ اور غالب بدکی تاثیر میں حدیثیں مختلف ہیں اور اُن کو باہم موافق کرنے کا مقتضایہ ہے کہ اگر آدمی کا کوئی کمزور ہو اور نفس اس سے متاثر ہو تو ممکن ہے کہ تاثیر کرے اور توکل خدا پر قوی ہو۔ اور اُس کی جانب اعتناء نہ کرے تو اثر نہیں کرتا۔

(آٹھویں قسم) خلق میں غور و فکر کرنا اور وسوسہ ہے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادقؑ منقول ہے کہ تین چیزیں ہیں جن سے کسی یغیر کو نجات نہیں ملی ہے اور جو شخص اُن سے بہت ہے وہ خلق میں وسوسہ اور حسد ہے۔ لیکن مومن اپنے حسد کو کام میں نہیں لاتا اور بر صورت سے یہ فقرہ چند احتمال رکھتا ہے (اَوّل) یہ کہ مراد شیطانِ وسوسے ہوں جو احوالِ خلق میں فکر کرنے سے اور اُن سے گمان بد کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جو اُن کے احوال و افعال سے مشاہدہ میں آتے ہیں اور خداوندِ عالم ان پر مواخذہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا نفس سے رفع کرنا غالباً ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس پر واجب ہے کہ اس گمان پر حکم نہ کرے اور اُس کا اظہار نہ کرے اور اُس کے بموجب عمل نہ کرے یہ کہ ان میں قدرح کرے اور ان کی شہادت کی تردید کرے۔ اور احادیثِ عامہ میں وارد ہوا ہے کہ جب خلق و گمان کو تو تحقیق اور اس پر مضبوطی سے قائم نہ رہو۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہرگز گمان بد نہ کرو کیونکہ ہر گمان کرنا باتوں میں سب سے زیادہ مجھوٹ ہے۔ (دوسرے) یہ کہ فکر و وسوسوں میں مراد جو جو شخص میں اشیاء کے خلق کے اصل سبب میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے کس نے ایجاد کیا ہے اور وہ کہاں ہے وغیرہ انہی کے مثل امور کہ ان کے بارے میں گفتگو کرے تو کفر و شرک کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ وسوسہ کے بیان میں گذرا۔ (تیسرے) غور کرنے سے بندوں کے احوال کے خلق اور حکم میں اور عالم میں بعض شروفساد کے خلق کی حکمت مراد ہو۔ جیسے ابلیس اور ایذا پہنچانے والے اور نیک لوگوں کے نقصان پہنچانے پر بُرے لوگوں کا مسلط ہونا اور جہنم کا خلق کرنا اور اس میں کافروں کا ہمیشہ جلتا اور ایسے ہی امور جن سے کوئی حکم خالی ہوتا ہے اور یہ سب مُعاف ہیں جب تک نفس میں مستحکم اور استوار نہ ہوں اور ان کے سبب سے عدل میں کوئی شک نہیں ہوتا اور خدا کی حکمت حاصل نہ ہو۔ اور ابنِ بابویہ کی روایت میں یہ متمم ہے (مالہ یطلق بشفقتا) یعنی جب تک لیول سے کلام نہ کرے۔ اس مقام پر پہلے معنی نہایت واضح معلوم ہوتے ہیں۔

(نویں قسم) حسد ہے جب تک کہ ہاتھ یا زبان سے ظاہر نہ کرنے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ظاہر نہ کرے معافیت اور یہ شہرت کے خلاف ہے لیکن خدا کی رحمت کی وسعت کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ کم کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے خالی کر سکتا ہے اور یہ تکلیف خلق میں اکثر لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہے اور ممکن ہے جب تک اظہار نہ کرے۔ وسوسہ اور فال بد سے متعلق ہو جیسا کہ تم کو معلوم ہوا۔ اور ان میں سے اکثر بہت سے معافی میں جب خداوند عالم پر قبیح ہے اور اس کا صادر ہونا اس کے لیے محال ہے۔ تو شاید ان تمام حملتوں کا اس اُمت سے مخصوص ہونا مراد ہو۔ لہذا اس کے خلاف نہیں ہے کہ بعض اس کے ساتھ اس اُمت میں اور تمام اُمتوں میں مشترک ہو و اللہ اعلم۔ اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو امر خدا کی جانب سے بندہ پر وارد ہوتا ہے تو خدا زیادہ حق دار ہے کہ اس کا عذر قبول فرمائے جب تک کسی امر کو بندوں کے لیے بیان نہ فرمائے اور اس بارے میں خدا اس پر رحمت تمام نہ کرے اس کے ترک پر ان کو عذاب نہیں کرتا۔ ایضاً بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے جو حق سے تکلیف اٹھائی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوں اور دیوانوں سے جب تک ان کی عقل صحیح نہ ہو، اور اس سے جو سو رہا ہو جب تک بیدار نہ ہو۔ اور شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت رسول خدا سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ کراما کا تبیین پر وحی کرتا ہے کہ بندہ مومن پر انتہائی آخری وقت میں کھنڈ، اور کافی میں بسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے ان حضرت سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ اس سے انتہائی غصہ میں کوئی امر صادر ہوتا ہے کیا خدا اس کا مواخذہ کرے گا حضرت نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ اس کو اس مقام سے ہٹائے اور اس سے مواخذہ کرے۔ اور ابن بابویہ نے رسالہ اعتقادات میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد تکلیف کے بارے میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندہ کو کسی امر کی تکلیف نہیں دی ہے۔ مگر اس سے کم جس قدر وہ طاقت رکھتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا یعنی خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اتنی ہی جس قدر اس میں وسعت ہے۔ اور وسعت سے مراد طاقت سے بہت کم۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا نے بندوں کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس سے کم جس قدر وہ طاقت رکھتے ہیں کیونکہ ان کو رات و دن میں پانچ وقت کی نمازوں کی تکلیف دی ہے اور سال بھر میں تیس روزوں کی اور ہر دو سو درہم پر پانچ درہم زکوٰۃ کی اور تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کی اور بندے اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔

خاتمہ

قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان :

ابن بابویہ اور عیاشی نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے زمین میں جس روز سے زمین کو خلق کیا ہے سات عالم پیدا کئے ہیں جو آدمؑ کی اولاد نہیں ہے۔ ان کو ادیم ارض یعنی رُوئے زمین سے خلق فرمایا ہے اور ان کو زمین میں ایک کے بعد دوسرے کو اپنے عالم کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ پھر اس بشر کے باپ کو خلق کیا۔ پھر اس سے اُس کی ذریت کو پیدا کیا۔ نہیں خدا کی قسم بہشت مومنوں کی رُوحوں سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے بہشت کو خلق کیا ہے اور جہنم خالی نہیں رہی ہے۔ کافروں کی رُوحوں سے جس روز سے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ شاید تم گمان کرتے ہو کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حق تعالیٰ اہل بہشت کے بدلوں کو ان کی رُوحوں کے ساتھ جنت میں بھیجے گا اور اہل جہنم کے بدلوں کو ان کی رُوحوں کے ساتھ جہنم میں ساکن کرے گا۔ بشروں میں خدا کی عبادت کوئی نہ کرے گا اور نہ وہ کوئی خلق پیدا کرے گا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اُس کی یکتائی کا اعتقاد کرے اور اُس کی تعظیم کرے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو اُس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کرے اور دوسری زمین پیدا کرے گا جو ان کو اپنے اوپر اٹھاتے رہے اور دوسرا آسمان پیدا کرے گا کہ اُن پر سایہ کرے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں روز دوسری زمین سے اور سب آسمان دوسرے آسمانوں سے بدلے گا اور فرمایا ہے کہ کیا ہم پہلی خلق سے تنہک گئے اور عاجز ہو گئے ہیں۔ بلکہ وہ شبیر میں پڑے ہوئے ہیں اور تازہ خلق میں شک رکھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ مخلقت ہے جو قیامت کے بعد پیدا ہوگی۔ ایضاً انھما میں بسند معتبر ابنی حضرت سے دوسری آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ یعنی فرمایا کہ جب اس خلق کو حق تعالیٰ فدا کر دے گا اور اس عالم کو بظرف کر دے گا اور اہل بہشت کو بہشت میں ساکن کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اس عالم کو دوسرے نئے عالم سے بدل دے گا اور تازہ مخلوق نروماہ کے علاوہ پیدا کرے گا جو اُس کو اُس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ ان کے لیے اس زمین کے علاوہ دوسری زمین خلق کرے گا جو اُس پر آباد ہوں گے اور ایک آسمان اس آسمان کے علاوہ پیدا کرے گا جو ان کے سر پر سایہ لگے گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ خدا نے اسی ایک عالم کو پیدا کیا ہے اور مختارے سو کوئی مخلوق نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ خدا کی قسم حق تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں عالم اور ہزاروں آدم پیدا کئے ہیں اور تم آخرین عالمین اور آخری آدموں میں سے ہو۔

واضح ہو کہ ان حدیثوں کو اکابر محدثین نے معتبر کتابوں میں لکھا ہے اور امامیہ متکلمین نے ان مطالب پر نہ اعتراض کیا ہے اور نہ اُن سے انکار کیا ہے نہ اقرار۔ اور یہ عقلی دلیلوں اور قطعی اصول کے ثمرانی

نہیں ہیں۔ لیکن اس حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ جو قطع و جزو کا سبب ہوں اور بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جو امور غریبہ اور احادیث عجیبہ ہماری طرف سے تم کو پہنچیں اور تمہاری عقل اُن کو قبول کرنے سے منع کرے اور انکار کرے اور اُن کے بیان کرنے والے کو جھٹلاتے اور اُن کی تاویل ہماری جانب تم پھیرو تو ہم اُس سے انکار نہیں کرتے اور نہ اُن کے واقعہ ہونے پر مصر ہیں بلکہ احتمال کی تجویز پر چھوڑ دیتے ہیں۔

کتابِ حقِ الیقین آخر ماہ شعبان ۱۱۹۰ھ میں تمام ہوئی۔ چونکہ نہایت عجلت سے اور کاموں کے جُرم میں کبھی گئی ہے لہذا ناظرین سے متمسک ہوں کہ اعتراض کرنے میں جلدی نہ کریں۔ چونکہ میرا نے اصولِ امامیہ کی ترمیم و تجدید کہ مدتیں گذر گئیں کہ ان کے آثار محو ہو گئے ہیں اور اکثر علم کے دعویٰ کرنے والوں نے اُن سے کُرخ پھیر لیا ہے اور معتزلہ کے اصول کو اپنا مقتدا بنا لیا ہے اور آیاتِ کریمہ اور احادیث متواترہ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ میں نے اس رسالہ میں حتی المقدور تحریر کیا ہے۔ اُس کے شکوک و انکار سے تبدیل نہ کریں اور کبھی کبھی مجھے طلبِ مغفرت اور دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله اجمعين
الطيبين الطاهرين۔

الحمد لله کہ آج مورخہ ۱۱ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ مطابق ۲۶ دسمبر ۱۹۷۳ء بروز پنجشنبہ بوقتِ دوپہر ترجمہ حقِ الیقین مؤلفہ عالم ربانی حضرت محمد باقر بن محمد تقی علیہ السلام سے باعانت و توفیق حضرت رب العزت فراغت ہوئی۔ یومین و ناظرین سے التجاہ ہے کہ اگر کہیں لغزش و غلطی ملاحظہ فرمائیں تو اصلاح فرمائیں اور مترجم آئمہ کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ والحمد لله رب العالمين و صلوة الله على نبينا و آله و صحبہ اجمعين۔

مستحکم

شیرِ بشارت حسین

تمت بالخير